

ప్రాచ్యము,
పాశ్చాత్యము

1402

ప్రాచ్యము

శ్రీ వివేకానందస్వామి

శ్రీ రామకృష్ణమఠము,

మైలాపూరు : : మద్రాసు - 4

CI

i

ప్రాచ్యము, పాశ్చాత్యము

శ్రీ వివేకానందస్వామి

అనువాదకుడు :

కందుకూరు - మల్లికార్జునం

ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదన్తి

శ్రీ రామకృష్ణమఠము,

మైలాపూరు : : మద్రాసు - 4

ii

మదరాసు శ్రీరామకృష్ణమఠాధ్యక్షునిచే ప్రకటింపబడినది.

సర్వస్వామ్య సంకలితము.

మొదటి కూర్పు

XXII-10-1957

వెల : రూ. 1-25.

ది జూపిటర్ ప్రెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మద్రాసు-18.

ప్రీతిక

శ్రీ వివేకానందస్వామి వంగభాషలో వ్రాసిన “ప్రాచ్యః పాశ్చాత్య” యను గ్రంథమునకు ఆంగ్లానువాద మగు “The East and the West” కు ఇది తెనుగుసేత. స్వయంవ్యక్తముగా నుండు ఈ పాత్రమునకు పీఠిక అనావశ్యకము. కావున దీని ప్రాశస్త్యమునుగూర్చిమాత్రము ఒక మాట వ్రాయుదుము. జగద్విఖ్యాతకవిసార్వభౌము డగు శ్రీరవీంద్ర నాథతాకూరు వంగవాఙ్మయచరిత్ర (The History of Bengali Literature) రచయిత యగు రాయ్ బహదుర్ దినేశచంద్రసేనుతో ఈ గ్రంథమునుగూర్చి యిట్లు చెప్పెను: “వెంటనేవెళ్లి వివేకానంద విరచిత మగు ఈ పుస్తకమును చదువుము. వ్యవహారికవంగభాష సజీవముగా (Living), ప్రాణమయముగా (Forceful), ఎట్లు రూపొందగలదో దానిని చదివినపిదప నీకు ఎఱుకపడును. ఏమి భావములు, ఏమి భాష, విషయపరిశీలనమున ఏమి నిశితవిశాలదృష్టి! ప్రాచ్యపాశ్చాత్యభావసమన్వయాదర్శ మెంత అద్భుతావహముగా ఇందు ప్రదర్శింపబడినది!” ఇట్లు చెప్పుటేగాక ఆయన ఈ గ్రంథమును శతవిధములుగా కొనియాడెను.

ఈ గ్రంథపు బెంగాలీమూలము మదరాసులో లేదు. అందుచే దాని సాహాయ్యమునొందు టటుండ, ఆ ప్రశస్తరచనాస్వారస్యమును చవిచూచుభాగ్యముకూడ మా అనువాదకునకు లభింపలేదు. హిందీఅనువాద మొకటి కలదుగాని ఆంగ్లగ్రంథమునకును దానికిని పెక్కుతేటగుల భేదము కానిపించెను. కావున అదియు ఉపకరింపలేదు. ఈ గ్రంథపు 30, 31, 40 పుటలలోని కొన్ని అనాంధ్రశబ్దములకుమాత్రము హిందీగ్రంథములోని ఉచ్చారణము కైకొనబడినది. ఈ గ్రంథములోని ప్రేంచిమాటల యుచ్చారణ మొక ప్రేంచిభాషాభిజ్ఞునియొద్దనుండి గ్రహింపబడినది.

రసగ్రహణపరాయణ మగు ఆంధ్రపాఠకలోకము ఈ పాత్రమును అత్యాదరముతో కైకొను నని మా విశ్వాసము.

శ్రీరామకృష్ణమఠము,

మదరాసు - 4

31-10-1957

ప్రకాశకులు.

శుద్ధ పత్రము

పుట	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
13	4	తకమక	తికమక
14	10	ఆర్జించి	ఆర్జించి,
	16	వ్యగుడై	వ్యగుడై
49	2	నెపోలియన్	నెపోలియాన్
115	16	కి	కి

1402

v

శ్రీ వివేకానందస్వామి

ప్రాచ్యము, పాశ్చాత్యము

వఱదవేళలందు అపారవిజృంభణముచూపి, మహోగ్ర
రూపములై, నిర్నిరోధవేగముతో ప్రవహించు సువిశాల
(వెడల్పు) గంభీర (లోతు) నదీరాజములు; ఆ నదీతటముల
ప్రక్కన, దివిజలోకములోని నందనోద్యానమునుగూడ
లజ్జింపజేయు హృదయంగమక్రీడావనములు; తద్వనమధ్యమున
అత్యంతమనోజ్ఞలలితకళాభిశోభితములై, గగనతలమునంటి,
చక్కదనములీను, చలువరాతినగళ్లు; వాని ప్రక్కల,
ఎదుట, వెనుక, కూలిపోవుచున్న మట్టిగోడలపై శిథిల
ములై, కప్పునుకోల్పోయి వెలికిదోచు వెదురువాసములనెడి
అస్థిపంజరములు గల కుటీరసమూహములు; ఎన్నో శతాబ్ద
ములుగా అనుభవించుచున్న నైరాశ్యదారిద్ర్యములచే
ముఖములందు లోతగు రేఖ లేర్పడి, చీలికపేలికప్రాతలు
కట్టుకొని, ఇటునటు తిరుగాడు శల్యావశిష్టదేహులగు
యువకులు, వృద్ధులు; ప్రతిచోటను సర్వసామాన్యముగా
సంచరించుచుండు ఆవులు, ఎద్దులు, దున్నలు — వానిలో
కూడ అట్టిదేయగు భేదదృష్టి, అట్టిదేయగు శరీరచార్బల్యము;
త్రోవలప్రక్కల పెంటలు, చెత్తకుప్పలు; — ఇదియే ఇప్పటి
హిందూదేశము!

మహోత్కృష్టసౌధరాజములను ఆనుకొనియే శైథిల్యా
వస్థనంది పడిపోవుచున్న పూరిగుడిసెలు; దేవాలయములకు
అత్యంతసమీపముననే పెంటరాసులు; దివ్యవస్త్రాద్యలంకరణ
ములుగలవారి ప్రక్కనే నడయాడు కౌపీనమాత్రధారులగు

సంన్యాసులు ; సంపద్యుక్తులై కడుపాటతినితిరుగువారిని
కాంతివిహీననేత్రములతో, దైన్యదృష్టులతో, చూచుచుండు
అన్నార్తులగు నిఱుపేదలు; — ఇదియే మన స్వదేశము.

భయంకరముగా చెలరేగి వినాశము కావించు విషూచి,
మహామారి; ప్రజాప్రాణములనే నమలివైచు మన్నెపు
జ్వరము; ప్రకృతిసిద్ధదశలలో నొకటిగా తోపజేయుచు,
ఎల్లెడలను కానిపించు ఆకటిచిచ్చు; వికటతాండవ కేళిసల్పు
మృత్యుతుల్య మగు కాటకము; రోగపరితాపములకు
కురుక్షేత్రము(యుద్ధభూమి); దేశపు ఆశను, కార్యతత్పరతను,
ఆనందమును, ధైర్యమును కొనిపోయినవారి శల్యములతో
నిండిన విశాలశ్మశానము; తన్మధ్యమున మోక్షైకగమ్యము
గలిగి, ఆత్మాన్వేషణతత్పరత్వమున గాఢధ్యాననిమగ్నుడై,
గంభీరమానముద్రదాల్చి యుపవిష్టుడైన యోగి;—భారతదేశ
దర్శనార్థియై వచ్చు యూరపుఖండపు బాటసారికి కానిపించు
నది ఇదియే.

ఆకారమునమాత్రము మానవులుగాతోచు ముప్పది
కోట్లజనకదంబకము; స్వదేశీయులచేతను, విదేశీయులచేతను,
స్వమతావలంబులచేతను, పరమతావలంబులచేతను,
త్రొక్కి-యుంపబడి ప్రాణములనే చాలవఱకు కోలుపోయిన
ప్రజలు; పరిశ్రమమునందును, కష్టానుభూతియందును ఓరిమి
గలిగియు ప్రారంభకశక్తిరహితులై యుంటచే బానిసీంద్రును
పోలినవారు; పూర్వాపరశూన్యులగు నిరాశాశీలురు; ఈ
జీవితమును — అది యెంత అనిశ్చయరూపమైనదిగానున్నను
— ఎట్లేని కాపాడుకొన జూచువారు; బానిసీంద్రకు స్వభావ
సిద్ధమగు ద్వేషబుద్ధి గలిగి, తోడిప్రజల యభ్యుదయమును

పై పనేరనివారు; ఆస లన్నియు అడుగంటి, శ్రద్ధావిహీనులై, ద్రోహబుద్ధిగలిగియుండువారు; ఆ త్తసంరక్షణార్థము నక్కవలె తుచ్ఛములగు జిత్తులకు, ద్రోహమునకు, కుయుక్తులకు పాల్పడువారు; స్వార్థపరత్వమునకు మూర్తరూపములు; బలవంతుల పాదధూళి నాకుచుండియే తమకన్న కొంచెము బలహీనులను చావమోదువారు; దుర్బలులై, భవిష్యదభ్యుదయవిషయమున నిరాశాగ్రస్తు లగువారికి నైసర్గికముగా సంక్రమించు అసహ్యములును, పైశాచికములును అగు వెఱ్ఱినమ్మకపు పుట్ట లగువారు; వెన్నెముకవలె ఆధారభూతమైయుండు నీతిప్రమాణ మేదియు ఎఱుగనివారు; ఇట్టి ముప్పదికోట్లప్రజలు భారతదేశశరీరముపై నిండి — కుళ్ళి కంపుకొట్టుపీనుగుపై క్రిములు నిండియున్నట్లు — నివసించుచున్నారు. ఇదియే మనలనుగూర్చి ఆంగ్లేయోద్యోగిబుద్ధి యందు సహజముగా ఏర్పడు భావచిత్రము!

నూత్నార్జితఅధికారమద్యముచే ఉన్నాదమునొంది యుండువారు; సవ్యాపసవ్యమార్గవివేచనాశక్తిరహితులు; భార్యాదాసులు, కామాతురులు, ఆటవికమృగములవలె క్రూరబుద్ధిగలవారు; మద్యములో మునిగి, సౌశీల్యపారిశుద్ధ్యము లన్నను, నిర్మలమార్గములు, నిర్మలాభ్యాసములు అన్నను, ఇట్టివి అనికూడ ఎఱుగనివారు; భౌతికపదార్థముతప్ప వేఱేదియు లోకమున లేదు అను భావముకలిగి, తమ నాగరికతకు దానిని, దానివివిధప్రయోగములను మాత్రమే ఆధారభూతములుగా జేసికొన్నవారు; బలాత్కరించియు, వంచించియు, ద్రోహమొనర్చియు ఇతరుల దేశములను, ఇతరుల సంపదను, ఉపయోగపఱచుకొని స్వీయాన్నత్యమును

సాధించుకొనుటకు అలవడిన కుత్సితులు ; పారలౌకికజీవిత మొకటి కల దని విశ్వసింపక, దేహమునే ఆత్మగా భావించి, ఇంద్రియములందును, ఇంద్రియసుఖములందునే జీవించువారు : — ఇట్లు పాశ్చాత్యులు ప్రత్యక్షరాక్షసులుగా భారతీయునకు తోతురు.

ఇరుపక్షములవారికి పరస్పరముకలుగు ఈ భావములకు వివేచనాహీనత్వము, అసంపూర్ణ పరిచయము, లేక పరిచయ రాహిత్యము, మూలములు. విదేశీయులు — యూరపుఖండపు వారు — భారతదేశమునకు వచ్చి, మన పట్టణములలో పరిపూర్ణ నైర్మల్యారోగ్యములకు ఆటపట్టు లగు ప్రాంతము లందు రాజప్రాసాదములనుబోలు విశాలభవనములలో నివసించుచు, మన “నేటివ్” (మనలను వారు “నేటివ్”లు — అనగా ఇచటనే పుట్టినవారు — అందురు) ప్రాంతములను తమదేశములో తాము నిర్మలముగా, మనోజ్ఞముగా, నిర్మించుకొన్న పట్టణములతో పోల్చిచూతురు; వారియొద్దకు పోవుచు, వారికి చక్కగా పరిచితు లగు భారతీయు లందఱును ఒకే తరగతివారు — అందఱును వారికింద ఏదో యొక కొలువుచేయువారే. నిజమునకు దౌర్భాగ్యము, దారిద్ర్యము, భారతదేశమునందువలె మఱెచ్చటను కానిపింపవు; ఇదిగాక అపరిశుభ్రత, మాలిన్యము, ఎల్లెడలను ఉండుట నెవ్వరు కా దనగలరు? ఇట్టి కశ్మలత్వము, ఇట్టి దాస్యము, ఇట్టి పాతిత్యము నిండియుండుచోటినుండి యోగ్యమైన దేదైన వెలువడగల దనుట యూరపుదేశీయులకు అసంభవముగా తోచును.

ఇక మనబుద్ధికి: యూరపుదేశీయులు దొరకినదెల్ల — వివేచన మేమియు లేక — భుజింతురు ; మనకు ఉన్నట్టు

పారిశుద్ధ్యభావమునే ఎఱుగరు ; కులభేదములనే పాటింపరు ; స్త్రీలతో ధారాశముగా కలసిమెలసి మెలగుదురు ; మద్యపానముచేయుదురు ; స్త్రీపురుషు లొండొరులను కౌగిలించుకొని లజ్జావిహీనులై నాట్యవేళలందు నృత్యముచేయుదురు ; — ఇదంతయు చూచి ఇట్టి జాతీయందు ఎట్టి గుణమేని కలిగియుండగలదా యని మనము అచ్చెరువుతో ప్రశ్నించుకొందుము.

ఈ యభిప్రాయములు రెండును బాహ్యైకదృష్టి సంజనితములు—ఆంతరపరిశీలనలోపముచే, పైపై నిమాత్రమే దృష్టిపఱపుటచే, కలిగినవి. విదేశీయులను మనము మన సంఘముతో కలసిమెలసి మెలగనీయము; వారిని “ష్లేచ్ఛులు” అందుము. వారు మనలను బానిసలుగా చూచుచు ద్వేషింతురు; మనలను “నిగ్గర్లు” (నీగ్రోజాతివారు) అందురు.

ఈ భావములు రెంటియందును కొంత నిజము కలదనుట నిస్సంశయము. కాని ఇరుపక్షములలో నొకరును మూలముననుండు సత్యవిషయమును కాంచలేదు.

ప్రతిమానవునిలోపల నొక భావము కలదు. బైటికి కానిపించు మానవుడు ఆ భావముయొక్క బాహ్యగోచరరూపమాత్రుడు, ఆ ఆంతరభావమునకు ఉచ్చరణోపకరణము వంటివాడు. అట్లే ప్రతి దేశజాతికిని ఒక్కొక్క జాతీయభావము ఉండును. ఆ భావము లోకసమష్టికొఱకై పాటుపడుచుండును, లోకసంగ్రహణమునకు అది ఆవశ్యకము. లోకసంగ్రహణకార్యమునకు ఆ భావము ఏ నాడు అనావశ్యకముగా ఏర్పడునో, ఆ నాడే ఆ భావమునకు ఉనికిపట్టగు

వ్యక్తిమానవుడో, జాతియో, అంతరించును. అపారమగు దౌర్భాగ్యము, క్షేత్రము, దారిద్ర్యము, హింస మనకు — వెలుపలి నుండియు, లోపలినుండియు — కలుగుచుండినను, భారతీయులమగు మనము ఇంకను సజీవులమై యుండుటకు కారణము మన కొక జాతీయభావము కలిగియుండుటయును, అది లోకసంగ్రహణసాధనార్థము ఇంకను కావలసియుండుట యునే. యూరపుదేశీయులకును ఒక స్వకీయమగు జాతీయ భావము కలదు; అది లేనిది లోకము నడువనేరదు; కావుననే వారంత బలిష్ఠులైయున్నారు. తన శక్తి నంతయు కోలుపోయిన మానవుడు ఒక క్షణకాల మేనియు జీవించునా? జాతి యనగా వ్యక్తిమానవకోట్ల సమష్టియేగదా. తన శక్తిని, కార్యతత్పరతను, పూర్తిగా కోలుపోయిన జాతి జీవించునా? వేయేండ్లుగా ఇన్ని బాధలు, ఇన్ని అల్లకల్లోలములు, తన్ను ఎదుర్కొన్నను, ఈ హిందూజాతి ఏల అంతరింపలేదు? మన ఆచారమర్యాదలు అంత హేయములుగా నున్నచో, ఇప్పటికే మనము ఈ భూలోకమునుండి ఏల నిర్మూలింపబడలేదు? మనదేశమును జయించినవారు ఒక్కరైనను మనలను రూపుమాపు యత్నములలో ఏమైనను లోప మొనర్చిరా? ఐనను ఇతర అనాగరిక దేశములలోని ప్రజలవలె మన హిందువులు నిర్మూలింపబడకుండుట ఎట్లు? భారతదేశము నిర్మానుష్య మొనర్పబడి, అరణ్యప్రాయముగా ఏల చేయబడలేదు? అట్లు జరిగియుండెనేని, విదేశీయులు అనుక్షణముననే హిందూదేశమునకు వచ్చి, అచట శాశ్వతనివాసము లేర్పఱచుకొని సారవంతములగు ఆ దేశభూములందు — అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా దేశములలోవా రిప్పటికిని చేయుచున్నట్లు—వ్యవసాయము

చేసికొనుచుండియుందురు. నా విదేశీయమిత్రుడా, నీ వనుకొనునంతబలము నీకు లేదని, అది వెట్టియూహయని, దీనిని బట్టి తెలియుచున్నదిగదా. హిందూదేశమునకుకూడ బలము కలదనియు, బలిష్ఠమగు స్వకీయవాస్తవికత దానికి ఇంకను ఉన్నదనియు, ప్రథమమున గ్రహింపుము. మఱియు హిందూదేశము ఇంకను జీవించియే ఉన్నదనియు, ప్రపంచనాగరికతా సమష్టికి తాను సమర్పించుకొనవలసియున్న భాగమును అది యింకను సమర్పించుకొనవలసియుండుటే అది జీవించియుండుటకు కారణమనియు, గ్రహింపుము. ఈ విషయమును మీరు కూడ—బాహ్యవేషమునందును, చింతనామార్గములందును, భావసరణియందును, పూర్ణముగా యూరపుదేశీయుల ననుకరించి, కన్నులువాచిపోవునట్లు నిరంతరధారగా విలపించుచు, “మమ్ము రక్షింపుడు” అనియు, “మేము అధోగతి నందితిమి, పశుదశకు కూలితిమి; యూరపుదేశీయులారా, మీరే మారక్షకులు, మాయెడ జాలిపూని, ఈ పతనదశనుండి మమ్ము ఉద్ధరింపుడు” అనియు యూరపుదేశస్థులను సర్వదా ప్రార్థించుచుండు మీరుకూడ — గ్రహింపుడు. మీరును — హిందూదేశమునకు ఏసుక్రీస్తు వచ్చినాడనియు, కాలము పరిపక్వ మగుటచే దేవునివిధి ఈ రీతిని నెఱవేఱినదనియు వందనసమర్పణగీతికలు ఆలపించుచుండు మీరును — దీనిని గ్రహింపుడు. అయ్యో, ఏమి వెట్టి! అట్టి దేమియు జరుగలేదు! ఏసుక్రీస్తు ఇచటికి రాలేదు; ఎహోవాకూడ రాలేదు; ఇకపిమ్మటకూడ వారు రాబోరు; స్వవిషయములను, స్వగృహస్థితిగతులను, చక్కబెట్టుకొనుకార్యమున వారు నిమగ్నులై, తీటిక లేకయున్నారు. ఇచట పురాణపురుషుడగు శివుడే

ఇప్పటికిని యథాప్రకారము ఆసీనుడై యున్నాడు; రక్తబలులు గొను కాళీకామాతయు పూర్వపుసామగ్రితోనే, తొల్లిటి వలెనే, అర్చింపబడుచున్నది; ప్రేమమూర్తియగు బృందావన గోపబాలుడును — శ్రీకృష్ణుడు — యథాపూర్వముగా వేణువు నూదుచున్నాడు. పూర్వకాలమున ఈ వృద్ధశివుడు తన వృషభమునెక్కి, డమరుకము వాయించుచు, హిందూ దేశమునుండి బయలు వెడలి ఒక వైపు సుమత్రా, బార్మియో, సెలబీసు, ఆస్ట్రేలియాలు చూచుకొనుచు అమెరికాసముద్ర తీరములవఱకును, మరల మఱొక వైపున బయలు వెడలి ఎద్దును బాగుగా చుఱుకుముట్ట మోది థిబెట్, చీనా, జపానుల మీదుగా సైబీరియావఱకును, పయనించెను. ఇప్పటికిని ఆయన ఈ ప్రయాణములు మానక చేయుచునేయున్నాడు. కాళీమాతయు నేడుకూడ చీనా జపానుదేశములందు సైతము పూజలు కైకొనుచునేయున్నది; అక్షతయోనియగు మేరీ కన్యకగా మార్చి ఏసుక్రీస్తుతల్లియని క్రైస్తవులు ఆరాధించు నది ఆమెనే. హిమాలయములవంక చూడుడు. వాని ఉత్తరమున కైలాసగిరి — వృద్ధశివుని ప్రధాననివాసస్థానము — కలదు; పదితలలు, ఇరువదిచేతులు గల రావణాసురునట్టి మహాబలశాలియే ఆ సింహాసనమును కదల్పజాలకపోయెను; — ఇప్పుడు క్రైస్తవమతప్రచారకులా ఆ కార్యమును పూనుకొనుట!! ఎంత సాహసము, ఎంత వెట్టి!! ఇచ్చట భారతదేశమున డమరువు వాయించుచు ఆ వృద్ధశివుడే శాశ్వతముగా నుండును, పశుబలులుగొనుచు కాళీమాతయు ఉండును, పిల్లనగ్రోవిని ఊదుచు మనోహరుడగు శ్రీకృష్ణుడును ఉండును. వారు హిమాలయములవలె సుస్థిరముగా నెలకొని

యున్నారు. ఎవ రెన్ని ప్రయత్నములు చేసినను —
కైస్తవప్రచారకులుగాని, ఇతరమతప్రచారకులుగాని —
వారిని తొలగింపజాలరు. వారియునికి మీకు సైపరాకున్నచో,
బుద్ధిగలిగి ఇచటనుండి వెళ్లిపోండు! మీ నలుగురై దుగురివలన
ఒక దేశప్రజ లందఱును — శాంతిని కో లోపి వు
వఱకును — విసుగునొందుచుండవలెనా? దుర్భరపీడనము
నొందుచుండవలెనా? మీరు మఱొకచోటికి ఏల పోరాదు—
మీ యిచ్చవచ్చినట్లు ధారాశముగా మేతమేయ ననువగు
మైదానములు గలచోటికి? ప్రపంచ మంతయు మీకు కలదు
గదా! కాదు, అది జరుగనిపని! అట్లొనర్చుటకు వలయు
శక్తి వారికి లేదు. వృద్ధశివునియొక్క కూటినే కుడిచి, ఆయన
యింటి వాసములనే లెక్కించుచు, ఆయననుగూర్చి నిరప
నిందలాడుచు, విదేశీయరక్షకు డగు నొకని మహనీయతను
కీర్తించుచుండవలెను! ఎంతదుర్మార్గము! విదేశీయులకడకు
ఏడుపు మొగములతో పోయి “మేము మిక్కిలి అధములము,
మేము నీచులము, మేము పతితులము, మాకు కలదంతయు
పై శాచికమైనదే” అని మొఱపెట్టుకొనువారికి మేము
చెప్పనది ఇది : “సరే, మీరు సత్యవ్రతుల మందురు, మీ
మాటలు నమ్మకుండుటకు తగు కారణము మా కేమియు
లేదు. కావున మీరు చెప్పనదంతయు నిజమేకావచ్చును.
కాని, ఆ ‘మేము’లో జాతినంతయు ఏల చేర్తురు? అట్లు
చేయుట ఎట్టినీతియో, ఎట్టిమర్యాదయో, కొంచెము
చెప్పుడు”.

మనము గ్రహింపవలసిన ప్రథమవిషయము : ఏదో
ఒకజాతికిమాత్రము ఆధికారికముగా సంక్రమించిన సద్గుణము

లేవియు లేవు. కాకున్న, వ్యక్తిమానవులందువలె, కొన్ని జాతులందు — తక్కినజాతులందుకన్న — కొన్ని సద్గుణములు, రమారమిని చూచినచో, కొంచెము అధికముగా నుండవచ్చును.

మనకు ముఖ్యవిషయము 'ముక్తి'; పాశ్చాత్యులకు ముఖ్యవిషయము 'ధర్మము'. మనకు కావలసినది ముక్తి; వారికి కావలసినది ధర్మము. ధర్మశబ్ద మిచట మీమాంసకులు వాడెడు అర్థమున ఉపయోగింపబడినది. ధర్మ మనగా ఏమి? ఈ లోకమునందో, పరలోకమునందో, సుఖానుభూతిని కాంక్షింపజేయునదే ధర్మము. ధర్మమునకు కర్మమే మూలము. అది మానవుని, సుఖమువెంట పర్వలిడుచు రేయున బవల్లు దానికై పరిశ్రమింప, జేయును.

ముక్తి యనగా ఏమి? ఇహలోకముగాని పరలోకముగాని ప్రకృతినియమములకు అతీతముకాదు గనుక ఇహలోకములోని సుఖమునైతము దాస్య మనియు, పరలోకములోని సుఖముకూడ అట్టిదేయనియు బోధించునదే ముక్తి; కాని ఆ సుఖముల కొక భేదము కలదు — ఇచటిది ఇనుపసంకెల, అచటిది బంగారుసంకెల. మఱియు సుఖము అనున దంతయు — ఎచటిసుఖమైనసరియే — ప్రకృతినియమములకు లోబడినదే గనుక, అంతము నొందితీటును, శాశ్వతముగా నిలిచియుండనేరదు. కావున మానవుడు ముక్తుడగుటకై యత్నింపవలెను, శరీరదాస్యమునకు అతీతుడుకావలెను; దాస్యమును అంగీకరింపరాదు. ఈ మోక్షపథము హిందూదేశమునతప్ప మఱెచ్చటను లేదు. కావున ముక్తాత్ములు హిందూదేశమున మాత్రమే కలరనియు, మఱెచ్చటను లేరనియు పలుమాఱు

చెప్పబడుమాట సత్యమైనదే. కాని భవిష్యత్కాలమున ఇతర దేశములందునైతము ముక్తు లుందురనుటయు పూర్తిగా సత్యమే. అది శుభవార్త, మనకు మిక్కిలి సంతోషవార్త. పూర్వ మొకప్పుడు ధర్మము ముక్తికి అనుగుణమైయుండెను. యుధిష్ఠిరుడు, అర్జునుడు, దుర్యోధనుడు, భీష్ముడు, కర్ణుడు మున్నుగాగల ధర్మారాధకులును, వ్యాసుడు, శుకుడు, జన కుడు మున్నగు ముక్తివాంఛాపరులును అప్పుడు కలసిమెలసి యుండిరి. బౌద్ధమతము ప్రవేశించుటతోడనే ధర్మమార్గము మూలద్రోయబడి, మోక్షమార్గ మొక్కదానికే ప్రాముఖ్య మేర్పడెను. కావుననే అగ్నిపురాణమందు ఉపమారూప భాషలో ఇట్లు వ్రాయబడియున్నది : “గయాసురుడు— అనగా బుద్ధుడు* — ఎల్లరకును మోక్షమార్గమును చూపి లోకమును నశింపజేయజూచెను ; కావున దేవతలెల్లరు చేరి మంతనములాడి, మోసముచే అతనిని శాశ్వతనిష్క్రియత్వ మవలంబింప జేసిరి”. ఇది యెట్లున్నను, ముఖ్యవిషయ మేమనగా, ఇప్పుడు ఎందఱచేతనో ప్రస్తావింపబడుచున్న మన దేశపతనమునకు కారణము “ఈ ధర్మము” పూర్తిగా నశిం చుటే. మన దేశీయు లందఱును మోక్షపథమునే అవలం బించి, అభ్యసించినయెడ మంచిదే. కాని అది సాధ్యమా! భోగానంతరముగాని పరిత్యాగబుద్ధి కలుగనేకలుగనేరదు; మొదట భోగము లనుభవింపుము; పిదప త్యాగ మొన ర్పగలవు. అట్లుగాక జాతీయంతయు, ఉన్నట్టుండి సన్న్యాస

* స్వామిజీ ఈ భావమును పిమ్మట మార్పుకొని “అగ్నిపురాణము లోని గయాసురకథ బుద్ధునిగూర్చినది కానేకాదు” అని వ్రాసెను — స్వామిజీ గ్రంథావళి, 5-వ సంపుటము, 49-వ లేఖ చూడుడు.

మార్గమును త్రొక్కినచో, ఉద్దిష్టవాంఛ నెఱవేఱదు సరే
 కదా, మొదట ఉండినదికూడ చేతినుండి జాతిపోవును —
 చేతనున్నపక్షి ఎగిరిపోయినది, పొదలోనున్నపక్షి దొరక
 లేదు! జాడ్యమతము మహోచ్ఛదశలోనున్న కాలమున ప్రతి
 మతమునందును వేనవేలు సస్నాస్యసు లుండిరి. అప్పుడే
 దేశము నాశమొందుటకు సిద్ధమైనది! జాడ్ధులు, క్రైస్తవులు,
 ముసల్మానులు, జైనలు అజ్ఞతచే ఎల్లరకు ఒకే శాసనము,
 ఒకే సూత్రము, విధింతురు. అది మిక్కిలిపొరపాటు; విద్యా
 విధానము, ప్రవర్తనవిధులు, ఆచారములు, శాసనములు,
 సూత్రములు వ్యక్తిమానపులకును, జాతులకును వారివారి
 స్వాభావికభేదముల కనుగుణముగా భిన్నములై యుండవలెను.
 బలాత్కరించి ఎల్లరకును ఒకే మార్గము విధింపజూచుట ఎట్లు
 ఉపకరింపగలదు? “మోక్షమునకన్న వాంఛనీయమైనది
 ఈ జీవితమున ఏదియు లేదు; మీ రెవరైన కానిండు, ప్రతి
 వారును వచ్చి దానిని స్వీకరింపుడు” అని జాడ్ధులు ప్రకటించిరి.
 “అది ఎన్నడైన సాధ్యమగునా” అని నా ప్రశ్న.
 హిందూశాస్త్రములు ఇట్లు చెప్పుచున్నవి: “నీవు గృహస్థుడవు,
 అట్టి విషయములు నీవు అంతగా పెట్టుకొనకుము, నీ స్వధర్మ
 మును నిర్వర్తింపుము”. ఇదియే సరి! ఒక్క అడుగున
 కెక్కువదూరము గంతువేయజాలనివాడు, ఒక్క గంతున
 సముద్రముదాటి లంకకు పోవునట! ఇది యుక్తియుక్తమగు
 మాటయా? నీ కుటుంబమునే పోషించుకొనజాలవు; సోదర
 మానవులకు ఇరువురకైన అన్నము పెట్టజాలవు; సంఘశ్రేయ
 స్సక్తై ఒక సాధారణకార్యమునేనియు ఇతరులతో నేకీ
 భావమువహించి చేయజాలవు; కాని ముక్తివెంట పర్వలిడు

చున్నావు!! “మోక్షము ధర్మమునకన్న ఎంతో శ్రేష్ఠమనుట సత్యమే, కాని ధర్మమును మొదట పూర్తిగానిర్వర్తింప వలెను” అని హైందవశాస్త్రాదేశము. ఇచటనే బౌద్ధులు తకమక పాటునొంది, ఎన్నియో అనర్థములు కలిగించిరి. అహింస మంచిదే; దురితమునకు (కీడుకు) ప్రతీకారము (మాటుకీడు) చేయకుండుట మహాత్తమమే — ఇవి ఉదాత్త సూత్రము లనుట నిస్సంశయమే; కాని శాస్త్రము లిట్లు చెప్పుచున్నవి: “నీవు గృహస్థుడవు. ని న్నెవడైన ఒక చెంపపై కొట్టినప్పుడు నీవు ‘కంటికి కన్ను, పంటికి పల్లు’గా మాటుచేత చేయవేని (బదులు చెల్లించకుంటివేని), పాప మొడి గట్టుకొంటి వనుట నిస్సంశయము”. మను విట్లు చెప్పుచున్నాడు: “ని న్నెవడైన చంపవచ్చేనేని, — అతడు బ్రాహ్మణుడైనను — నీ వతనిని చంపుట పాపముకాదు” (మనుస్మృతి, VIII. 350). ఇది మిక్కిలినిజము, మఱచిపో దగని విషయము. “వీరభోగ్యావసున్ధరా” — ఈ భూమిని అనుభవించునది వీరుడే — కావున నీ వీరత్వమును ప్రదర్శింపుము; సందర్భానుసారముగా రాజనీతినిర్దిష్టములగు సామదాన భేదదండోపాయములను ప్రయోగించి (అనగా సంధిచేసి కొనియో, ద్రవ్యదాన మొనర్చియో, పరస్పరవైరములు రేగించియో, ప్రత్యక్షముగా పోరుసల్పియో) నీ విరోధిని వశ మొనర్చుకొని ప్రాపంచికభోగము లనుభవింప యత్నింపుము — అప్పుడు నీవు ధార్మికుడ వవుదువు. అట్లుచేయక, ఎవడేని నిన్ను కాలదన్ని నేలరాచబూని అట్లుచేసినచో, నీవు ఆ అవమానములను మానముతో భరించి, ఊరకుంటివేని, నీజీవితమే అప్రతిష్ఠపాలగును; నీ ఐహికజీవితము ఒక నరకమగును; పార

తాకికజీవిత మింకొకనరక మగును. ఇదియే శాస్త్రబోధ: నీ స్వధర్మమును నిర్వర్తించుచుండుము — ఇది సత్యము, సత్యాతిసత్యము. ప్రియులగు నా స్వమతస్థులారా, ఇదియే మీకు నా హితోపదేశము. దుష్టకార్యమును చేయవలదు. ఎవరిని హింసింపవలదు, ఎవరిని పీడింపవలదు, ఇతరులకు మీరు చేయగల ఉపకార మంతయు చేయుడు. కాని ఇతరులు దురిత మొనర్చినపుడు స్థబ్ధతతో దానిని భరించి యూరకుండుట గృహస్థునకు పాపము; వెంటనే అదే రూపమున మాటు చెల్లింపయత్నించుచుండవలెను. గృహస్థుడు పూర్ణపరిశ్రమతో, పరిపూర్ణోత్సాహముతో, ధనము ఆర్జించి స్వకుటుంబమును, పరులను పోషించి వారికి సుఖము చేకూర్పవలెను; చేతనైనన్ని సత్కార్యములు చేయవలెను. అట్లు చేయజాలవేని, మనుష్యుడనని ఏల చెప్పకొందువు? నీవు గృహస్థువుకూడ కావు — నీయట్టివాని కేమి మోక్షము!!

ధర్మము కర్మముపై ఆధారపడియుండు నని ఇప్పటికే చెప్పితిమి. సమర్థతకలిగి నిరంతరకర్మాచరణవ్యగుడై యుండుట ధార్మికునికి స్వాభావికము. కర్మాచరణము విధింపని వేదభాగములు నిజమునకు వేదములే కావని కొందఱు మీమాంసకులుకూడ అభిప్రాయపడుచున్నారు! “ఆమ్నాయస్య క్రియార్థత్వాదానర్థక్యమతదర్థానామ్” అనునది యొక జైమినీసూత్రము. (వేదములు కర్మ ప్రతిపాదనార్థకములే గనుక, కర్మాచరణముతో ప్రసక్తములుకాని వేదభాగములు నిరర్థకములు).

“ఓంకారము నిరంతరము ఉచ్చరించుచు, దానియర్థమునుగూర్చి ధ్యానించుచుండుటచే, సర్వమును సాధింప

వచ్చును”; “భగవన్నామస్మరణమువలన సర్వపాపములు
కొట్టుకొనిపోవును”; “ఈశ్వరసంకల్పమునకే ఆత్మార్పణ
మొనర్చుకొనువానికి సర్వము లభించును” — అవును,
శాస్త్రములును, సిద్ధపురుషులును పలికిన ఈ మాటలు నిస్సం
శయముగా యథార్థములే, కాని, మనలో వేనవేలమంది
జీవితకాలమంతయు ఓంకారమునుగూర్చియే ధ్యానించుచు,
భగవన్నామమందలిభక్తిచే పారవశ్యమంది, “నీ సంకల్పమే
నెఱవేఱుగాక, నేను నీకు పూర్ణముగా శరణాగతుడనైతిని”
అని పల్కుచున్నారగుదా, వారికి అందుచే ఏమి ఉపకృతి
చేకూరినది?—పూర్ణానుస్వారము! ఇందుకు కారణ మేమియో
చెప్పగలరా? కారణ మిది, దానిని పూర్తిగా గ్రహింప
వలెను: ఎవనిధ్యానము వాస్తవము, కార్యసాధకము? భగవ
త్సంకల్పమునకు ఎవడు పూర్తిగా ఆత్మార్పణ మొనర్చుకో
గలడు? ఎవడు పిడుగువంటి నిర్నిరోధశక్తితో భగవన్నామ
మును ఉచ్చరింపగలడు? చిత్తశుద్ధిని సాధించినవాడే, అనగా
ఎవనిచిత్తము కర్మాచరణముచే పరిశుద్ధమైనదో వాడు,
అనగా ఎవడు “ధార్మికుడో” వాడు.

ప్రతి వ్యక్తిమానవుడును ఒక శక్తిప్రదర్శన కేంద్రము.
పురాకృతఫలముగా ఈ శక్తి సంచితమైయున్నది, మనలో
ప్రతివాడును ఈ శక్తిని తనవెనుకనుంచుకొనియే పుట్టు
చున్నాడు. ఈ శక్తి యంతయు కర్మాచరణరూపమున
వ్యయమై నిశ్శేషమగువఱకు ఎవడైన కర్మాచరణప్రసక్తి పెట్టు
కొనక ఊరకుండగలడా? అంతదనుక అతడు తన సత్కర్మము
వలనిసుఖమును, దుష్కర్మమువలని దుఃఖమును అనుభవిం
చియేతీటవలెను; కర్మాచరణము నిలుపుకొని ఊరకుండుట

అతనికి శక్యముకానేరదు. అంతదనుక అనుభూతులను కర్తాచరణమును నిలుపుకొనుట సాధ్యముకాదేని, దుష్కర్మములు చేయుటకన్న సత్కర్మములు చేయుట, దుఃఖమనుభవించుటకన్న సుఖమనుభవించుట, మేలుగదా. రామప్రసాదుడు* ఇట్లు పలుకువాడు: “ ‘మంచి’, ‘చెడ్డ’ అని రెండుమాటలు వాడుకలో కలవు; వానిలో ‘మంచి’ చేయుటే శ్రేయస్కరము”.

మన మిప్పుడు ఆచరింపవలసిన “మంచి” ఎట్టిది? మోక్షమును అర్థించువాని “మంచి” యొకటి, ధర్మము అర్థించువాని “మంచి” మరొకటి. గీతావిష్కరణ మొనర్చిన శ్రీకృష్ణభగవానుడు తేటపఱుప నెంతో ప్రయత్నించినది ఈ మహాసత్యమునే; హైందవమతములోని వర్ణాశ్రమధర్మవ్యవస్థయు, స్వధర్మసిద్ధాంతమును, దీని ఆధారముమీదనే నిర్మింపబడియున్నవి.

“అద్యేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ ।

నిర్మమో నిరహఞ్కారః సమదుఃఖసుఖః క్షమి॥”

(గీత-XII, 13)

* రామప్రసాదుడు వంగదేశీయు డగు నొక సిద్ధపురుషుడు; కాళికాంబికాభక్తుడు; సహజకవి. ఆమెను స్తుతించు గీతిక లనేకము రచించెను. వానియందు మహాదాత్తములగు ఆధ్యాత్మికసత్యములు మిక్కిలి తేటమాటలలో నెలకొల్పబడియున్నవి. ఆ గీతికలు జీవముతోను, భక్తిరసముతోను తొనకాడుచు, అపారప్రచారముకలిగి జనాదరమునొందు యున్నవి. అతనిమ్నదశయందుండు కృషీవలులు మొదలు విద్యాధికుల వఱకు ఎల్లరును ఆ గీతికలాలపించునప్పుడు పారమార్థికభావావేశము నొందుదురు.

(ఏభూతము నెడగాని ద్వేషము లేనివాడు, అన్ని భూతములందును మైత్రియు, కరుణయు గలవాడు, 'నేను', 'నాది' అను భావములు లేనివాడు, సుఖదుఃఖములను సమబుద్ధితో చూచువాడు, ఓర్పుగ లిగియుండువాడు). ఈ వర్ణన మంతయు మోక్షమే జీవితలక్ష్యముగా గలవానికి వర్తించును.

“కైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే ।
క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరన్తప ॥”

(గీత-II-3)

(పార్థా, కాపురుషుడవు కాకుము; అది నీకు తగదు. శత్రుతాపకారివగు ఓ అర్జునా, తుచ్ఛమగు ఈ మనోదుర్బలత్వమును వీడి, లెమ్ము); మరియు

“తస్మాత్త్వము త్తిష్ఠ యశోలభస్వ ।
జిత్వా శత్రూన్ భుంక్త్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్ ॥”

“మయైవై తే నిహతాః పూర్వమేవ ।

నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచి ॥” (గీత-XI-33)

(కావున నీవు లెమ్ము, కీర్తిని ఆర్జింపుము, శత్రువులను జయింపుము, సమృద్ధమగు రాజ్యమును అనుభవింపుము. నాచేత వారు ఇప్పటికే చంపబడిరి. సవ్యసాచీ, నీవు నిమిత్త మాత్రుడవై యుండుము). గీతలో గల యిట్టి మాట లన్నియు ధర్మమునకు త్రోవచూపుకొఱకు భగవంతునిచే ఉద్దేశింపబడినవి. కర్మాచరణమునం దెప్పుడును మంచిచెడుగులు కలిసియేయుండుననుట అందఁ జెరిగినవిషయమే. కర్మాచరణమునందు కొంచెముగనో, గొప్పగనో పాప మొనర్చుట

తప్పదు. ఐన నేమి? కానిమ్ము. ఊరకుండుటకన్న కొంచెము కర్మమునై నచేయుట మంచిదిగదా—పస్తుండుటకన్న సగము కడుపునకు తినుట మేలుగదా; పుణ్యపాపమిశ్రమైనను కర్మ మొనర్చుట, నిర్వాప్యపాదులమై, శిలలవలెజడులమై, నిరర్థక జీవనముగడపుటకన్న మేలుగదా? గోవు ఎన్నడును బొంకదు, రాయి యెన్నడును దొంగిలింపదు. మానవుడు బొంకును, దొంగిలించును. కాని మానవుడే భగవంతు డగు నదియు. సత్త్వగుణప్రాబల్యమువలన మానవుడు నిష్క్రియుడై ఎల్లప్పుడును ధ్యానదశయందు మునిగియుండును; రజోగుణ ప్రాబల్యమువలన సత్కర్మములను, దుష్కర్మములనుకూడ చేయును; తమోగుణప్రాబల్యమువలన మరల నిష్క్రియ డును, జడుడును అగును. ఒకనియందు సాత్త్వికప్రాబల్య మేర్పడియున్నదా తామసికప్రాబల్య మేర్పడియున్నదా అని బాహ్యదృష్టిచే కనుగొను టెట్లొ చెప్పుడు. మన మిప్పుడు సాత్త్వికప్రశాంతదశయందు — సుఖదుఃఖాతీతులమై, కర్తాచరణదశాతీతులమై — ఉన్నామో; అధమాధమతామసిక దశకుకూలి, నిర్జీవులమై, నిర్వాప్యపాదులమై, జడులమై, మృత పదార్థమువలె — శక్తివిహీనులముగనుక ఏ పనియు చేయ జాలక — నిశ్శబ్దముగను, కొంచెకొంచెముగను చివికి, ముటిగి పోవుచున్నామో గ్రహించు టెట్లు? ఈ ప్రశ్నమును నేను తీవ్రబుద్ధితో అడుగుచున్నాను. బదులుచెప్పుడు. మీ మనస్సులనే ప్రశ్నించికొనిచూడుడు, మీకు నిజము తెలిసిపోవును. కాని సమాధానముకై వేచియుండు టేల? ఫలములనుబట్టి వృక్షము నెఱుగగలముగదా. సత్త్వము ప్రాబల్యమునొంది నప్పుడు మానవుడు నిష్కర్ముడై, శాంతుడై యుండుట

నిజమే; కాని ఆ నిష్కర్మత మహాశక్తుల కేంద్రీకరణము యొక్క ఫలము, ఆ శాంతత అపారకార్యోత్సాహము యొక్క జన్మభూమి. ఆ మహాసాత్త్వికస్వభావుడు, ఆ మహానీయాత్ముడు, మనవలె నిక కాలుసేతులతో పనిచేయ నక్కఱలేదు, — సంకల్పమాత్రముననే, ఆతని కార్యము లన్నియు వెంటనే నిర్దుష్టముగా నెఱవేఱును. అట్టి సత్త్వాధి క్యుడే సర్వవంద్యుడగు బ్రాహ్మణుడు. అతడు ఇంటింటికి పోయి తన్ను ఆరాధింపుడని ఇతరులను ప్రార్థింపవలయునా? సర్వశక్తిసంపన్నయగు జగన్మాత అతనిఫాలభాగమున స్వర్ణాక్షర ములతో స్వహస్తమున నిట్లు వ్రాయును: “మీ రెల్లరును ఈ మహాపురుషుని, ఈ నా కుమారుని, ఆరాధింపుడు”. లోకము అది చదివి, అట్లు చేయుచు, అతనియెదుట విధేయ తతో వినమ్రశిరస్కమై ప్రణమిల్లును. అట్టి పురుషుడు వాస్తవముగా

“అద్వైష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ
నిర్మమో నిరహఙ్కారః సమదుఃఖసుఖః క్షమి” *

మఱియు ప్రతిమాటను నమలినట్లు ముక్కుతో మాటాడుచు, వారమునాళ్ల నుండి పస్తున్న వానివలె హీనస్వరముపడి, చినిగి పోయిన తడిపేలికగుడ్డవలె నుండి, కాలితో తన్నినను నోరెత్తక, రోషమూనక, యుండు పిఠికిపంద లగు ఆడంగి పురుషులయొద్ద కానిపించు గుణములు అధమతమస్సును సూచించును. అవి మరణలక్షణములు — సత్త్వలక్షణములు కావు — కుల్లిపోయి కంపుకొట్టునవి. అర్జునుడు ఇట్టివారిలో

* అర్థము 17 వ పుటలో వ్రాయబడియున్నది.

కూలబోవుచున్నందుననే, భగవంతుడు అతనికి అంత విపులముగా గీతలో బోధించినది. ఇది సత్యముకాదా? భగవంతుని నోట వచ్చిన మొట్టమొదటిమాటలను వినుడు — “కైబ్యం మా స్మగమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే” (పార్థా, పౌరుష, విహీనుడవు కాకుము, అది నీకు తగదు). మఱియు పిదప చెప్పిన ఈ మాటలనుకూడ వినుడు : “తస్మాత్త్వము త్త్వయశోలభస్వ” (కావున నీవు తెమ్ము, కీర్తిని ఆర్జింపుము). బైనబౌద్ధాదుల విషప్రాయభావములకు వశులమై, మనము ఈ తామసికజనదళములో చేరిపోయితిమి; — ఈ గడచిన వేయేండ్లనుండి దేశవాతావరణము నంతయు భగవన్నామముతో నిండించుచు, భగవంతుని ప్రార్థించుచున్నాము; కాని భగవంతుడు వానికి చెవియొగ్గుటలేదు. ఏల యొగ్గును? బుద్ధివిహీనుని మొఱలను మానవుడే ఎన్నడును ఆకర్ణింపడు గదా, భగవంతుడు ఆకర్ణించు నని తలపనగునా? కావున మనము తప్పించుకొని బైటపడుమార్గము భగవంతుని గీతోపదేశవాక్కుల ననుసరించుటొక్కటే : “కైబ్యం మా స్మగమః పార్థ * * * తస్మాత్త్వము త్త్వయశోలభస్వ”.

ఇప్పుడు మరల మన ప్రస్తుతవిషయమునకు — “ప్రాచ్యము, పాశ్చాత్యము”నకు — పోవుదము. ప్రథమమున అందలి వైపరీత్యమును చూడుడు. యూరపుదేశస్థుల రక్షకు డగు ఏసుక్రీస్తు ఇట్లు బోధించియున్నాడు : “శత్రువులుగా ఎవ్వరినేని భావింపవలదు; నిన్ను దూషించువారిని ఆశీర్వాదింపుము; నీ కుడిచేంపపై కొట్టినవారివైపునకు రెండవచేంపను కూడ త్రిప్పుము; నీ కర్మాచరణము నంతయు చాలించుకొని పరలోకయాత్రకు సిద్ధముగా నుండుము. లోకము శీఘ్రకాల

ముననే అంత మొందనున్నది". ఇక మన భగవానుడు గీతలో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు : "ఎల్లప్పుడును పరిపూర్ణోత్సాహముతో పనిచేయుచుండుము, నీ శత్రువులను నాశ మొనర్చుము, లోకము ననుభవింపుము". కాని చివరకు ఏసుక్రీస్తు, శ్రీకృష్ణుడు ఉద్దేశించినదానికి ప్రత్యక్షవిరుద్ధముగా జరిగినది. యూరపు దేశస్థులు ఏసుక్రీస్తుబోధకు అంతప్రాముఖ్యమియలేదు. ఎల్లప్పుడును కార్యతత్పరత్వమునకు అలవాటుపడిన వారును, అపారరాజసికస్వభావముగలవారును అగుటచే వారు యువకోత్సాహముతోను, పూర్ణసాహసముతోను, ప్రపంచములోని సర్వదేశములసుఖములను, భోగములను సమకూర్చుకొని వానిని తనివితీర అనుభవించుచున్నారు. ఇక మనమో, మూటములైలు సర్దుకొని, ఒకమూలలో కూర్చుండి, రేయుంబవల్లు మరణవిచారముచేయుచు "నలినీదళగతజలమతితరళం తద్వజ్జీవనమతిశయచపలమ్" (తామరాకు మీదినీరు మిక్కిలి చంచలము, అట్లే ఈ జీవితము మిక్కిలి అస్థిరము) అని పాడుకొనుచుండుము. తత్ఫలముగా మృత్యుదేవుడగు యమునిభీతిచే మన రక్తము చల్లబాటి, మాంసము భయకంపిత మగుచున్నది. దురదృష్టవశమున యముడును మనమాటలనే విశ్వసించినట్లు మహామారియు, సర్వవిధములగు ఇతరవ్యాధులును మన దేశమును ప్రవేశించినవి. గీతాబోధానుసార మెవరు ఇప్పుడు ప్రవర్తించుచున్నారు? యూరపుదేశీయులు! ఏసుక్రీస్తుసంకల్పము ననుసరించి ఎవరు ప్రవర్తించుచున్నారు? — శ్రీకృష్ణునిసంతతివారు!! ఈ విషయమును పూర్తిగా అర్థముచేసికోవలెను. మోక్షమార్గమును ప్రథమమున కనుగొని ప్రకటించినది వేదములు. పిదప

బుద్ధుడు, ఏసుక్రీస్తు మున్నగుప్రవక్తలు బోధించిన దంతయు ఆ ఏకైకమూలమునుండియే కైకొనబడినవిషయము. ఈ ప్రవక్తలు సంన్యాసులు కావున వారు “ఎవరినేని శత్రువులుగా భావించుకొనలేదు. ఎల్లరయందును మైత్రితో, దయతో, నుండిరి”. అది వారికి సముచితముగనే ఉండినది. కాని ఆ మోక్షమార్గమునే అవలంబింపుమని లోకమునంతయు బలాత్కరించు ఈ ప్రయత్న మేల? “రుద్దుటవలన, తోముటవలన, సౌందర్యమును ఉత్పత్తిచేయుట శక్యమా? బతిమాటిగాని, బలాత్కరించిగాని, ఎవరినైన స్వకీయులనుగా చేసికొనుట సాధ్యమా? తనకు మోక్షముఅక్కఱలేదనువానికిని, మోక్షమునకు అనర్హుడుగానుండువానికిని, బుద్ధుడు, క్రీస్తు ఏమి నిర్ణయించినారు? ఏమియు లేదు. — మానవుడు మోక్షమునై స పొందవలెను, లేక నాశమునకు సంసిద్ధుడైయుండవలెను : వారు వివరించినది ఈ రెండు మార్గములనే, మధ్యేమార్గమేదియులేదు. మోక్షేతరార్థమునకు ప్రయత్నింప మానవులకు స్వాతంత్ర్యలేశమేనియు ఈయబడలేదు — ప్రపంచ సుఖమును కొంతకాలము ఒకింత అనుభవించుమార్గ మేదియు చూపబడలేదు. అందుకు అనువగు మార్గము లన్నియు సంపూర్ణముగా బంధింపబడియుండుటేగాక, అడుగడుగునను అడ్డములుకూడ కల్పింపబడియున్నవి. వేదచోదితమత మొక్కటే ధర్మార్థకామమోక్షము లనెడు నాలుగుపురుషార్థములను సాధించు మార్గముల నేర్పఱచియున్నది. బుద్ధుడు మనలను పాడుచేసెను, అట్లే క్రీస్తు గ్రీసు, రోములను పాడుచేసెను! పిదప కాలక్రమమున యూరపియనులు ప్రాచ్యదైవములసంప్రదాయము నవలంబించి, పోపు యొక్క అధికా

రముక్తింద ప్రవర్తిల్లుచుండిన క్రీస్తుబోధలను విదిర్చివైచి, తెప్పిటిలి సంతసించిరి. హిందూదేశమున కుమారిలుడు మరల కర్మమార్గమును — కర్మమునుమాత్రము నిర్దేశించు మార్గమును — వ్యాప్తిలోనికి తెచ్చెను. శంకర రామానుజులు ధర్మార్థకామమోక్షములను సామరస్యముతో సముచిత భాగములుగా ననుభవింప నిర్ణయింపబడిన సనాతన వైదిక మతమును సుస్థిరముగా స్థాపించిరి. తాను కోల్పోయియుండిన ప్రాణమును పునర్లభ్యమొనర్చుకొనుమార్గమున జాతి ఇట్లు పెట్టబడినది; కాని హిందూదేశమున ముప్పదికోట్ల ప్రజలను మేలుకొల్పవలెను. కావున ఆలస్య మగుచున్నది. ముప్పదికోట్లమందిని ఒకనాటికాలమున పునర్జీవితుల నొనర్చుట సాధ్యమా?

బౌద్ధమతముయొక్కయు వైదికమతముయొక్కయు ఉద్దేశములు భిన్నములుకావుగాని బౌద్ధమతము అనుసరించు మార్గము సరియైనదికాదు. బౌద్ధులమార్గము సరియైనదిగా నున్నచో, మనము ఇట్లు ఇంత పూర్తిగా ఏల చెడి వినాశ దశకు వచ్చితిమి? కాలముగడచినందువలన ఇట్లు జరిగెనని చెప్పుట నిష్ప్రయోజనము. కార్యకారణనియమముల నతకరించి కాలము ఏమి చేయగలదు?

కావున బౌద్ధులును వైదికమతస్థులును ఒకే గమ్యమును సాధింప యత్నించినను, బౌద్ధులు అపసవ్యమార్గము నవలంబించి, హిందూదేశమును అధోగతికి తెచ్చినారు. బహుశః నా బౌద్ధసోదరు లీ మాటకు కోపగించుకొని చిటచిటలాడుచు ఉద్రేకమొందుదురేమో! కాని అందుకు నే నేమి

చేయగలను? నిజము చెప్పియే తీరువలెను. తత్ఫలము ఏమయినను నాకు అక్కఱలేదు. వేదనిర్దిష్టజాతిధర్మమే సవ్యమైనది, సరియైనది. జాతిధర్మ మనగా వివిధకులములకు నిర్ణీతమైన ధర్మము, — స్వధర్మము, అనగా, స్వకీయధర్మము, ప్రతి వానికిని వాని శక్తినిబట్టి, పదవినిబట్టి, నిర్ణయింపబడినధర్మము. ఇదియే వైదికమతమునకును వైదికసంఘమునకును మూలాధారము. నా దేశస్థులను పొగడుచున్నా నని తలచి మఱి కొందఱు మిత్రులు కుపితు లగుదురేమో. ఇచట వారి నొక మాట — ఒకేసారిగ — అడుగనిండు : అట్టి పొగడ్తల వలన నా కెట్లు ఉపకారముకలుగును ? ధనమూలముగగాని, ఏదైన ఇతరవిధముగగాని వారు నన్ను పోషించుచున్నారా? అట్లొనర్పకపోవుటేగాక నేను తామపీడితులను, అనాథశిశువులను సంరక్షించుకొంటు హైందవేతర దేశములందు యాచించి సంపాదించుధనమును నాకడనుండి లాగుకొన పూర్ణప్రయత్నములుచేయుదురు ; నేను ఈయనేని నన్ను తిట్టి అపవాదోక్తులాడుదురు!! విద్యాధికులగు నా దేశీయులారా, నా దేశస్థులు ఇట్టివారు. ముఖస్తుతులచే వారివలన ఏమియు లభింపదని నాకు చక్కగా తెలియును. నేను వారిని పూర్తిగా ఎఱుగుదును. వారిని మతిభ్రష్టులుగా భావింపవలెనని నే నెఱుగుదును. మతిభ్రష్టునిచే ఔషధసేవ చేయింప బూనుకొనువాడు అందుకు బహుమతిగా తన్నులకును, కాట్లకును సిద్ధపడియుండవలెనని నే నెఱుగుదును; అట్టి బహుమతికి సిద్ధపడి, బలాత్కారముగా వారినోటిలో ఔషధముపోసి, వారిచర్యలను శాంతముతో భరించువాడే వారికి యథార్థమిత్రుడు.

ఈ జాతిధర్మము, ఈ స్వధర్మము, సర్వదేశములందు
గల ప్రతిసంఘము తేమమునొందుమార్గము — చివరకు
మోక్షమునకు గొనిపోవగల నిచ్చెన. ఈ జాతిధర్మము, ఈ
స్వధర్మము, క్షీణించుటవలననే మనదేశము పతనమొందినది.
కాని ఈ కాలమున అగ్రకులములవారు సామాన్యముగా
తెకొను అర్థమున జాతిధర్మము (లేక స్వధర్మము) మనము
తప్పించుకోవలసిన క్రొత్తఆపద యగుచున్నది. జాతిధర్మమును
గూర్చిన పరిపూర్ణజ్ఞానము తమకు కలదని వారిభావము.
కాని నిజమునకు వారికి అది తెలియనేతెలియదు. తమ
గ్రామమున అనుసరింపబడు ఆచారములే వేదప్రతిపాదిత
సనాతనాచారములని తలచి, అధికారము లన్నియును తమవి
గనే భావించుకొని వారు నాశమున కేగుచున్నారు! నామా
టలు వంశపారంపర్యకులవ్యవస్థనుగూర్చిగాని, గుణభేదములచే
నిర్ణయింపబడు కులవ్యవస్థనుగూర్చి కాదు. గుణనిర్ణీతకుల
వ్యవస్థయే ప్రథమమున నుండినదని నేనును అంగీకరింతును,
కాని రెండుమూడు పురుషాంతరములలో గుణమునకుబదులు
జన్మమునకు ప్రాధాన్య మీయబడును. ఇందుచే మన జాతీయ
జీవనముయొక్క ఆయపుపట్టునకు దెబ్బతాకినది; లేనిచో,
మన మిట్టి పతనస్థితికి ఏల కూలితిమి? గీతలో “సజ్కరస్య
చ కర్తా స్యాముపహన్యామిమాః ప్రజాః” (నేను వర్ణసంకర
కారకుడనగుచు, ప్రజలవినాశమునకు కారణమయ్యెదను)
అని యున్నదిగదా. ఈ ఘోరవర్ణసాంకర్యము — అన్ని
కులములయొక్క సాంకర్యము — ఇంత గందరగోళపటచు
తెలుగున — ఎట్లు ప్రాప్తించినది? గుణభేదములనే పాటింప
కుండుట ఎట్లు సంభవించినది? మనపూర్వికులకు ఉండిన శ్వేత

వర్ణము ఇప్పు డేల నలుపుగా మాటినది ? సత్త్వగుణము నశించి రజోగుణలేశముతోకూడిన తమోగుణము ఇప్పు డేల వ్యాపించియున్నది? ఇందుకు దీర్ఘ వివరణము అవసరముకావున మఱొకతడవ ఈప్రశ్నమునకు బదులుచెప్పెదను. ప్రస్తుతము ఈ సంగతిని గ్రహింపయత్నింపుడు — జాతిధర్మము సక్రమముగా, యధార్థముగా, కాపాడబడినచో, జాతి ఎన్నటికిని పతనమొందదు. ఇది నిజమైనచో, మన పతనమునకు కారణ భూతమైన దేది? జాతిధర్మమూలము చెఱుపబడిన దనుటకు మన పతనమే స్పష్టమగు తార్కాణము. అనగా, మన మిప్పుడు జాతిధర్మ మని తలచునది అందుకు ప్రత్యక్షవిరుద్ధమైన దని తేలుచున్నది. ప్రథమమున మీ శాస్త్రములను జాగ్రత్తగా, పరిశీలనబుద్ధితో, చదువుడు. శాస్త్రములలో కులధర్మ మని పేర్కొనబడినది ఈదేశమందు ప్రాయికముగా సర్వత్ర అదృశ్యమైన దని మీ కప్పుడు సులభముగా తెలిసిపోవును. ఇప్పుడు యధార్థరూప మగు జాతిధర్మమును పునరుద్ధరించితిరేని, దేశమునకు మహోపకారముచేసినవా రగుదురు. నేను నేర్చినది, నేను గ్రహించినది, మీకు స్పష్టముగా తెలుపుచున్నాను. నేను మీ రక్షణార్థ మేదోయొక విదేశము నుండి ఇచటికి పంపబడినవాడనుకాను. కావున మీ వెఱ్ఱి మొఱ్ఱిఆచారముల నన్నిటిని ప్రమాణీకరించి, అవి శాస్త్ర సమ్మతములని సమర్థించుట నాపని కాదు; మన విదేశీయ మిత్రులు ఆ పనిని నిర్వ్యయముగా చేయగలరు గనుక, వారికది కష్టముకాదు. మీరు వారిని స్తుతించి కరతాళధ్వనులచే వారిని సంతోషులనొనర్తురు. వారు కోరుపరమార్థము అదియే. కాని నేను మీ ముఖములపై బురదను, దుమ్మును చల్లి

నచో, అది నా ముఖముమీదకూడ పడునని మీ రెఱుగుదురా? ఐన నేమి?

ప్రతిజాతికిని ఒక జాతీయకర్తవ్యము ఉండునని నేను మఱొకసందర్భమున చెప్పియున్నాను. ప్రకృతినియమాను సారముగనో, మహాపురుషులయొక్క మహోత్కృష్టబుద్ధి బలముచేతనో, ప్రతిజాతియొక్క సాంఘికాచారమర్యాదలు ఆ జాతీయకర్తవ్యము సిద్ధించుటకు అనువుగా ఏర్పఱుపబడుచున్నవి. ప్రతిజాతియొక్క జీవితమునందును, ఆ కర్తవ్యము, దానిసిద్ధికి అత్యావశ్యకములై యుండు ఆ ఆచారమర్యాదలు, వినా తక్కినవన్నియు అనావశ్యకములు. ఆ అనావశ్యకాచారమర్యాదలు అభివృద్ధినందినను, అదృశ్యమైనను ఒక్కటియే; కాని జాతీయజీవనముఖ్యకర్తవ్యమునకు హానికలిగినచో మాత్రము జాతి అంతమునొందితీఱును.

మేము పసివారమైయున్నప్పుడొక రాక్షసి కథ వింటిమి. దానిప్రాణ మొక చిన్నపక్షియందు ఉండునది. ఆ పక్షిని చంపినగాని ఆ రాక్షసి చావదు. జాతియొక్క జీవితముకూడ అట్టిదే. మఱొకవిషయమునుకూడ మీరు గమనింపవచ్చును. జాతీయకర్తవ్యమునకు అంతగా సంబంధింపని హక్కులుకొన్ని లాగుకొనబడినను, జాతికి విస్తారము కష్టముతోపదు — కొన్ని యేల, అన్నియు లాగుకొనబడినను అంతయే. కాని, తన జాతీయకర్తవ్యమునకు — తన జాతీయజీవనమునకు ఆధారమైనదానికి — ఎంతకొంచెపాటి దెబ్బ తాకినను, అది అపారశక్తితో ప్రతికారముచూపును.

మూడు సజీవజాతులయొక్క — ఫ్రెంచి, ఆంగ్లేయ, హైందవ — చరిత్రములు మీరు చాలవఱకు ఎఱుగుదురు.

ఆ జాతుల విషయమును ఉదాహరణముగా కై కొండు. ఫ్రెంచివారి మనస్తత్వమునకు రాజకీయస్వాతంత్ర్యమే వెన్నెముకవంటిది. ఫ్రెంచిప్రజలు సర్వవిధములగు ఒత్తడులను శాంతతతో భరింతురు : అధికములగు పన్నులు విధింపుడు, వా రేమాత్రము ఆక్షేపింపరు; జాతినంతయు సైన్యములో చేరుమనుడు, వా రేమియు మొఱపెట్టరు; కాని ఎవరైనను వారిరాజకీయస్వాతంత్ర్యముజోలికి పోయిరా, జాతీయంతయు ఏకమై లేచి ఉన్నతావేశముతో ప్రతిఘటించును. “మాపై అధికారముపఱపుపదని నెవరినిగాని ఆక్రమించుకొన నీయము. మాదేశమును పరిపాలించుకొనుటందును, మాసంఘమును మాఇష్టానుసారము నడుపుకొనుటందును ప్రాజ్ఞులకు, అజ్ఞులకు, ఉన్నతశ్రేణులకు, నిమ్నశ్రేణులకు — మాకెల్లరకును సమానాధికారముకలదు”. ఇదియే ఫ్రెంచివారి స్వభావమునందలి మూలసూత్రము. ఈ స్వాతంత్ర్యముజోలికిపోవు వారు ఆపదలపాలగుదురు.

ఆంగ్లజాతీయమనస్తత్వమున “ఇచ్చి పుచ్చుకోలు” మార్గము — వణిజసహజమగు వర్తకమార్గము — స్వాభావికమైయుండును. ఆంగ్లేయులు నిష్పాక్షికత్వమును, అధికారముల పంపకమున హెచ్చుతక్కువలు లేకుండుటను, ముఖ్యముగా గమనింతురు. ఆంగ్లలేయుడు రాజునకును, కులీనుల అధికారాధిక్యములకును, వినమ్రతతో లోబడియుండును; కాని తనయొద్దనుండు ఒకదమ్మిడీ ఈయవలసివచ్చినను అందుకు కారణము వివరణసహితముగా, ఎఱుగగోరును. రాజుకలడు; అదిసరియే; అతనియాజ్ఞకు బద్ధుడైయుండుటకును, అతనిని గౌరవించుటకును అతడు సంసిద్ధుడు. కాని రాజు

ద్రవ్యముకోరినచో, ఆంగిలేయుడు ఇట్లనును: సరియే; కాని అది ఎందుకొఱకు కావలసినది, దానిచే ఎట్టి ఉపకారము కలుగునది నాకు మొదట తెలుపుడు; తదనంతరము ఆ ద్రవ్యము నెట్లు వేచ్చింపవలెనో ఆవిషయమునుగూర్చి నా యభిప్రాయ మీయవలెను; ఆపిదపనే నేను ద్రవ్యమునిత్తును. ఆంగ్లేయులయొద్దనుండి బలాత్కారముగా ద్రవ్యము లాగు కొనజూచిన రాజుకడు పెద్దవిప్లవమును కలిగించెను. ఆ రాజును వారు చంపివైచిరి.

రాజకీయస్వాతంత్ర్యము, సాంఘిక స్వాతంత్ర్యము, మంచివే, ఉపయుక్తములే; కాని అసలువిషయము — మనకు యథార్థముగా కావలసినది — పౌరమార్థిక స్వాతంత్ర్యము, ముక్తి అని హిందువు పల్కును. ఇదియే మన జాతీయపరమ లక్ష్యము; వైదికుడుగాని, జైనుడుగాని, బౌద్ధుడుగాని, అద్వైతిగాని, విశిష్టాద్వైతిగాని, ద్వైతిగాని, ఎల్లరును ఈ విషయమున ఒకే అభిప్రాయము కలిగియుందురు. ఆ ఒక్క విషయమునుమాత్రము వదలి, నీయిచ్చవచ్చినట్లు చేయుము, హిందువు నోరెత్తక, అప్రసక్తుడై యుండును; కాని ఆ విషయమున వానిని దూషించితివా జాగ్రత్త, నీ వినాశము సిద్ధము, అతని యాస్తిసంతయు దోచుకొనుము, అతనిని కాలదన్నము, అతనిని “నిగ్గర్” అనియో, అట్టిమఱొక పేరనో పిలువుము, అతడు అంతగా ఆక్షేపింపడు; ఆ ఒక్కమార్గమునుమాత్రము — మతసంబంధమగుద్వారమునుమాత్రము — నిరాటంకముగా, ఉపద్రవరహితముగా నుండునట్లు తెఱచియుంపుము. పఠానురాజశ్రేణులు ఎట్లు వచ్చుచు, పోవుచు ఉండిరో చూడుడు. కాని భారతసామ్రాజ్యమును

వారెవ్వరును సుస్థిరముగా వశముచేసికొనజాలక పోయిరి. హిందూమతమును వారు సర్వదా ఎదిరించుచుండుటయే ఇందుకు కారణము. ఇక మొగలాయీరాజ్యమువంక చూడుడు. అది ఎంతసుస్థిరముగా, ఎంతబలిష్ఠమై యుండెను! ఏల, మొగలాయీలు ఆ విషయములోనికి ప్రవేశింపలేదు. నిజమునకు మొగలాయీసామ్రాజ్యమునకు హిందువులే ప్రాపులై యుండిరి. జహంగీరు, షాజిహాను, దారాశికోహ : వీరందఱతల్లులును హిందువులేయని మీరెఱుగరా? ఇప్పుడు ఇది చూడుడు — దుర్విధిప్రేరితుడగు ఔరంగజేబు దాని జోలికి పోయినతోడనే, అపారవిస్తృతినొందియుండిన మొగలాయీసామ్రాజ్య మొక్కక్షణములో స్వప్నమువలె అదృశ్యమయ్యెను. ఆంగ్లేయప్రభుత్వము హిందూదేశమునం దింత స్థిరముగా పాదుకొనియుండుటకు కారణ మేమి? వారు ఈ దేశపు మతమును ఏ విధమునగాని స్పృశింపకుండుటయే. ప్రజావంతులమని భావించుకొనిన క్రైస్తవమతప్రచారకులు దానిని తాకిచూచిరి. అందుకు ఫలమే 1857-వ సంవత్సరపు సిపాయిలతిరుగుబాటు! ఆంగ్లేయు లీ విషయమును పూర్తిగా గ్రహించియుండునంతదనుక వారి ప్రభుత్వము చెడక, నిశ్చలముగా నిలిచియుండును. ఆంగ్లేయులు — వారిలో దూరదృష్టిగలప్రాజ్ఞులు — కూడ ఈ విషయమునుగ్రహించి అంగీకరింతురు—లార్డ్ రాబర్ట్ యొక్క (Forty-one Years in India) (ఇండియాలో నలువదియొక్క సంవత్సరములు) అను గ్రంథములో 30, 31 అధ్యాయములు చదివిచూడుడు.

ఈ రాక్షసియొక్క ఆత్మ ఎచట నెలకొనియున్నదో మీకిప్పుడు స్పష్టముగా తెలిసినదిగదా — మతమునందు.

దాని నెవ్వరును నశింపజేయజాలకపోయిరి గనుక హిందూ జాతి ఎన్నో కష్టములను, ఎన్నో ఆపదలను అనుభవించియు, ఇంకను జీవించియున్నది. “జాతియొక్క ఆత్మను మతమునం దుంచుట ఎట్లు ఉపయుక్తము? తక్కిన జాతులవలె మనమును దానిని సాంఘిక స్వాతంత్ర్యమునందో, రాజకీయ స్వాతంత్ర్యము నందో ఏల నిలుపరాదు?” అని యొక విద్వాంసుడు ప్రశ్నించు చున్నాడు. అట్లు మాటలాడుట అతిసులభమే. మతము, పారమార్థిక స్వాతంత్ర్యము, ఆత్మ, ఈశ్వరుడు, ముక్తి : ఇవన్నియు అయథార్థము లని చర్చార్థ మంగీకరింతమను కొనుడు. అప్పుడు విషయము ఎట్లుండునో చూడుడు. ఒకే అగ్ని వివిధరూపములనుదాల్చి ఎట్లు కానిపించుచుండునో, అట్లే ఒకే మహాశక్తి ఫ్రెంచివారియందు రాజకీయ స్వాతంత్ర్య ముగను ; ఆంగ్లేయులయందు వాణిజ్యనైపుణ్యముగను నైతికప్రవర్తనసీమాభివ్యాపనముగను ; హిందువులయందు మోక్షేచ్ఛ (లేక) పారమార్థిక స్వాతంత్ర్యముగను అభివ్యక్త మగుచున్నది. ఫ్రెంచివారియొక్కయు ఆంగ్లేయుల యొక్కయు ప్రస్తుతజాతీయశీలము అనేక శతాబ్దములభాగ్య పరిణామద్వారమున, ఆ మహాశక్తియొక్క ప్రోద్బలముచేతనే, రూపొందినదనియు, హైందవజాతీయశీలముకూడ అట్లే, ఆ మహాశక్తియొక్క ప్రోద్బలముచేతనే, ఎన్నో వేల శతాబ్దములు పరిణామ మొంది ఇప్పటిరూపమునకు వచ్చినదనియు, జ్ఞప్తి పెట్టుకోవలెను. నేను మిమ్ము ఈ ప్రశ్నమును తీవ్రబుద్ధితో అడుగుచున్నాను : ఎన్నో వేల సంవత్సరములుగా పరిణామ మొందిన స్వజాతీయశీలమును విడనాడుట సులభమా, కొలది నూర్ల సంవత్సరములలోపలనే మనయందుమిశ్రితమైన

విదేశజాతీయశీలమును విడనాడుట సులభమా? ఆంగ్లి లేయులు తమ సమరశీలతను మఱచి, జగడములను రక్తపతనమును విడనాడి, తమ మతమును జీవితపరమార్థముగా జేసికొనుటందే శక్తినంతయు ఏకాగ్రమొనర్చి ప్రశాంతముగా, మానముగా, ఏల కూరుచుండరు?

అసలువిషయ మేమనగా ఏఱు తన జన్మసీమయగు పర్వతములనుండి వేయిమైళ్లు ప్రవహించినది. ఇప్పు డది తిరుగ తనజన్మస్థానమునకు పోవునా, పోగలదా? ఎప్పుడేని అది వెనుకకుమరల నుద్యమించెనేని బహుముఖములుగా చెదరి, ఎండిపోవును. ఎఱైనను ఆ ఏఱు త్వరితముగనో ఆలస్యముగనో, వెల్లడిగానుండు మనోజ్ఞ సమభూమిగుండ ప్రవహించియో, ముఱికినేలగుండ పెనగులాడి ప్రవహించియో, సముద్రములో చేరుననుట నిస్సంశయము. ఈ పదివేలేండ్ల నుండి సాగివచ్చుచున్న మన జాతీయజీవితము ప్రమాదజనిత మార్గమునుపట్టియున్నయెడల, ఇప్పుడు దానిని సరిపఱచు త్రోవ లేదు; నూత్నశీలము నిప్పుడు నిర్మించుకొనజూచితిమేని దానివలన కలుగు అనివార్యఫలము మన మరణమే.

కాని అట్లు తలచుట — మన జాతీయాదర్శము: ప్రమాదజనిత మని తలచుట — కేవలము అజ్ఞతయనియు, అపార్థకల్పనాఫలమనియు, నా అభిప్రాయము. ఇట్లు చెప్పినందుకు నన్ను ఊమింతురుగాక. ప్రథమమున ఇతరదేశములకుపోయి, ఆ దేశముల ఆచారములను, అచటి స్థితిగతులను మీ సొంతకన్నులతో — ఇతరులకన్నులతో కూడు — జాగ్రత్తగా గమనించి, వానినిగూర్చి సవిచారబుద్ధితో —

మీ కట్టిది కలదేని — యోచింపుడు; పిదప మీ దేశ శాస్త్రములను, మీ పురాతనవాఙ్మయమును పఠించి, హిందూదేశమం దంతటను పర్యటించి, వివిధప్రాంతములలోని ప్రజల యొక్క ఆచారవ్యవహారమార్గములను పూర్ణవికసితనేత్రములతో, పరిశీలనదృష్టితో — మూఢదృష్టితోకాదు — కనిపట్టుడు. అట్లు చేసితిరేని, జాతి యింకను చెక్కుచెదరక జీవించియున్నదనియు, జాతీయజీవితము నిస్సంశయముగా స్పందించుచున్నదనియు విస్పష్టముగా — మధ్యందిన మార్తాండునంతవిస్పష్టముగా — కానిపించును. మఱియు మన జాతీయజీవితాన్ని ఒలికిబూడిదచే కప్పబడియుండుటవలన మృతవస్తువుగా తోచుచున్నను రగులుచునేడెన్నదనియు, మతమే మన జాతియొక్క జీవితమనియు, మతమే దాని భాషయనియు, మతమే దాని భావమనియు మీ కప్పుడు తెలియవచ్చును; ఇంతేకాక మీ రాజ్యతంత్రము, మీ సంఘము, మీ పురపాలకసమాజము, మీ మహామారినిరోధనోద్యమము, మీ ఔమప్రశమనప్రయత్నము : ఇవన్నియు ఇచట — గతకాలమునందెల్లప్పుడును చేయబడుచుండినట్లే ఇకమీదకూడ — మతమూలముననే చేయబడుననియు మీ కప్పుడు తెలియవచ్చును. లేనిచో మిత్రమా, ఉద్రేకపూర్వకములగు ఈ ఏడ్పులును ఆర్పులును వ్యర్థములుగా పరిణమించును!

మఱియు ప్రతిదేశమునందు ఆచరింపబడునది నిజమునకు ఒకేమార్గము — అనగా కొలదిమంది బలవంతులు ఎట్లు చెప్పుదురో అట్లే జరుగుట. తక్కినవా రందఱును 'గొత్తదాటుగా' ఆ మార్గము ననుసరింతురు. అంతయే. మీ

పార్లమెంటును (లోకసభ), మీ సెనెట్ ను (ఉన్నతాధికార నిర్వాహకశిష్టసభ), మీ వోటును (ఎన్నికపత్రము), మెజారిటీని, మీ బ్యాలట్ ను (చీట్లచేపరిష్కరించుమార్గము) నేను చూచినాను. మిత్రమా, ఎల్లప్రదేశములందును జరుగునది ఒకవిధముగనే. ప్రతిదేశముందును ప్రబలులగువారు తమకు ఇచ్చవచ్చినట్లు సంఘమును నడుపుచున్నారు. ఇతరులను గొఱ్ఱెమందలకు పోల్పవచ్చును. హిందూదేశమున ఈ ప్రబలు లెవరు అనునది ఇప్పుడు గల ప్రశ్న — వారు మతవిషయమున మహోన్నతినందినవారు. మనసంఘమును నడుపునది వారే; అవసరమైనప్పుడు మనసాంఘికనియమములను, సాంఘికాచారములను మార్చునదియు వారే; వారిమాటలను మనము నోరెత్తక విని, వారి ఆజ్ఞను శిరసావహింతుము. మనపద్ధతిలోగల విశేషమిది : ఇతర దేశములందువలె “మెజారిటీ”, “వోటు”, “బ్యాలటు” మొదలగువానివలని అనావశ్యకారభటము, గందరగోళము, తత్సంబంధములగుపోరాటములు, మనదేశమున నుండవు. అంతయే.

వోటు, బ్యాలటు మున్నగువానివలన పాశ్చాత్య దేశములలో సామాన్యమానవునకు లభించునంతటి లాభిక విషయజ్ఞానము మనకు లభింపదనుట నిజమే; కాని రాజ్య వ్యవహారనిర్వహణ మనుషేర ఇతరులను దోచుకొని, ప్రజాసామాన్యముయొక్క జీవితరక్తమునే క్రోలి, బలిసి క్రొవ్వుగొను వర్గపువారుకూడ యూరపులోవలె మనదేశమున లేరు. ఈ రాజ్యతంత్రజ్ఞుల వ్యవహారనిర్వహణరంగమునకు వెనుక చూపట్టు ఘోరదృశ్యమును — అట్టి తరుణములం

దభ్యసింపబడు ఆ లంచగొండితనపు ఉన్మత్తావేశనృత్యములు, ఆ పట్టపగలింటిదోపిళ్లు, మానవులుచేయు ఆ పిశాచతాండవములు — మిత్రమా, నీ వెన్నడేని చూచుట తటస్థించెనేని, మానవునిగూర్చి నిరాశాగ్రస్తుడవగుదువు! “పాలుకొను వారికొఱకు ఇంటింటికిపోయి విచారింపవలెను, కాని కల్లుదుకాణము మనుష్యులతో క్రిక్కిరిసియుండును. సౌశీల్యభూషితయగు స్త్రీకి మానమునుకాపాడుకొనుపాటి బట్టయేనియు దొరకదు, కాని బజాఱుకెక్కినస్త్రీ మోయలేనన్ని సొమ్ములు పెట్టుకొని కులుకగలదు”.* ద్రవ్యసమృద్ధిగలవారు దేశపరిపాలనమును తమచేత నుంచుకొని, ప్రజలలోని సారము నంతయు పీల్చి పిప్పిచేసి, పరదేశములలో యుద్ధము చేసి చచ్చుటకు వారిని సైనికులుగా పంపుచున్నారు. విజయము సిద్ధించెనేని, రణాంగణమున ఆ ప్రజలు తమరక్తము నర్పించి సంపాదించిన ధనముతో బొక్కసములు నిండించుకొనుమార్గ మిది. ఇక ఆ వశవర్తులగు ప్రజలవిషయ మేమి? రక్తమును సమర్పించుటొక్కటే వారి కార్యము! ఇదియే రాజ్యతంత్రము! మిత్రమా, ఉలికిపడకుము; ఆ వ్యూహములో చిక్కుకొని మైమఱవకుము.

ప్రప్రథమమున ఈ విషయము గ్రహింపయత్నింపుము. శాసనములను మనుష్యుడు నిర్మించునా, మనుష్యుని శాసనములు నిర్మించునా? ద్రవ్యమును మనుష్యుడు ఆర్జించునా,

* ఇది యొక కవి భావము. చిత్తశుద్ధినిగాని, సద్గుణమునుగాని లక్షింపక, ఇంద్రియములకు ఇంపుగూర్చు విషయముతో ప్రామాఖ్యమిచ్చు సంసారవిధానము నిచట కవి చిత్రించినాడు.

మనుష్యుని ద్రవ్యము ఆర్జించునా? పేరుప్రతిష్ఠలను మనుష్యుడు సంపాదించునా, మనుష్యుని పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించునా?

మిత్రమా, మొదట “మనుష్యుడ”వు కమ్ము ; అప్పుడు ఇవియు, ఇతరములును తమంతటతామే నిన్ను వెదకుకొని వచ్చును. హేయమగు ఆ అసూయను, కుక్కల వలె ఒక రిత్తోనొకరు చిన్నచిన్నజగడములాడుకొనుచు మొలుగుచుఉండుటను, విడనాడుము ; సదుద్దేశములను, సత్సాధనములను, నైతికపౌరుషమును, చేపట్టి ధీరుడవై యుండుము. మానవజన్మ మెత్తినందుకు, చేటుచెందజాలని జాడలను నీ వెనుక నిలిపిపొమ్ము. “ఓ తులసీ, * నీవు ఈ ప్రపంచములో మొదట ప్రవేశించినప్పుడు లోకము సంతసించెను, నీవు ఏడ్చితివి. నీవు ప్రపంచమును వదలిపోవు నప్పుడు నీకై లోకము ఏడ్చునట్లును, నీవు ఆనందముతో నవ్వుచుండునట్లును ఏర్పడువిధము లగు కార్యము లొనర్చుచు జీవితము గడపుము”. ఇట్లు చేయగలిగితివేని, నీ మనుష్యునామము సార్థకమగును. చేయలేవేని, నీవు పుట్టి ఏమి చేసినట్లు ?

మిత్రమా నీవు పిదపగ్రహింపవలసినవిషయ మిది : మనము ఇతరజాతులయొద్దనుండి నేర్చుకొనవలసిన విషయములు ఎన్ని యొకలవు. తాను నేర్చుకొనవలసినవిషయము ఇంకె

* తులసీదాసు కవి, భక్తుడు, హిందీరామాయణకర్త. కవి తనకు తానే ఇచ్చట బోధించుకొనుచున్నాడు. పారమార్థికభావపూర్ణములును, ప్రాపంచికజనులకు హితోపదేశరూపములును, అగు ఇట్టి వాక్యములు ఆ గ్రంథమున ఎన్నియో కలవు.

దియు లేదనిచెప్పువాడు అవసానదశకు వచ్చియున్నాడనుట స్పష్టము. తనకు సర్వము తెలియు ననిపలికెడుజాతియు వినాశ దశకు వచ్చియేయున్నది! “నాకు ఊపిరియున్నంతకాలము నేను నేర్చుకొనుచునే ఉండెదను”. కాని మనము ఈ సందర్భమున గమనింపవలసినవిషయ మొకటి కలదు — ఇతరుల యొద్దనుండి కై కొనినవాని నన్నిటిని మనమార్గమునకు అనురూపముగానుండునట్లు మార్చుకొనవలెను. ఇతరులు నేర్పగలదంతయు మనకుకలదానిలో చేర్చుకొందుముగాని స్వధేవ మనదేయైనదాని నంతయు చెక్కుచెదరకుండ కాపాడుకొన జాగ్రత్తపడవలెను. ఇందుకు ఒక ఉదాహరణము. యూరపు దేశీయులరీతిగా నేను వంటచేయించుకొనగోరితి ననుకొనుము. భోజనకాలమున యూరపుదేశీయులు కుర్చీలపై కూర్చుందురు, మనము నేలపై కూర్చుందుము. యూరపియనులను అనుకరించుటకై నా భోజనమును బల్లపై నుంపుమని నేను గంటకెక్కువకాలము కుర్చీపై కూర్చుంటినేని, నా కాళ్లు యమద్వారమున కరుగ సంసిద్ధములై, నేను బాధతో గిజగిజలాడసాగుదును. ఇందుకు నీవు ఏమందువు? వారిరీతి వంటకము నారగించుచున్నను, భోజనకాలమున నేను మనరీతిగ నేలపై నే కూర్చుండవలెను. ఇట్లే మనము ఇతరులయొద్ద ఏమి నేర్చినను, దానిని మనమార్గమునకు అనురూపముగా మార్చుకొనవలెను; మన జాతీయవిశిష్టతను పూర్తిగా నిలుపుకొనవలెను. న న్నొక ప్రశ్న మడుగనిమ్ము: “మనుష్యుడు ఉడుపులనుధరించునా, ఉడుపులు మనుష్యునిధరించునా?” అసాధారణబుద్ధిమహితు డగువాడు ఏ ఉడుపులు ధరించినను, గౌరవమును పొందును; కాని నావంటి బుద్ధిహీనులు, చాకలి

గాడిదవలె ఎన్ని ఉడుపులు ధరించినను, వారి నెవ్వరును లక్ష్యపెట్టరు.

ఉపోద్ఘాతముగా ఉపకరించుకొఱకై వ్రాయబడిన పూర్వోక్తవిషయము సుదీర్ఘముగా పరిణమించినది. కాని ఇదంతయు చెప్పినపిదప ఈ రెండుజాతులను పోల్చిచూచుట కొంత తేలికయగును. వారు మంచివారే — మనమును మంచి వారమే. “ఒకరిని నిందించి మఱొకరిని స్తుతింప ననువుపడదు; త్రాసులోని రెండుచిప్పలును సమములుగ నే నిలిచియున్నవి”. కాని మంచిలో తరతమత్వములు కలవు గదా. అంతయే.

మనుష్యునినిర్మాణమునందు మూడువస్తువులు కలవని మనవారు చెప్పుదురు : శరీర మొకటి, మనస్సు ఒకటి, ఆత్మ యొకటి. ఈ యన్నిటిలో వెలుపలిదగు శరీరమును మొదట కైకొందము.

శరీరమునందు ఎన్నివిధములగు భేదములు కలవో మొదట చూడుము — ఎన్నివిధములగు ముక్కులు, ముఖములు, వెండ్రుకలు, పొడవులు, రంగులు, లావులు మున్నగు నవి! శరీరపురంగులు రక్తమిశ్రణమువలన వివిధముగా మాఱుచుండునని మానవశాఖాశాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము. ఆయా ప్రదేశములయొక్క శీతోష్ణస్థితులు రంగును కొంత మార్పగలిగియున్నను, మార్పునకు ముఖ్యకారణముమాత్రము వంశపారంపర్యసంబంధమైనదే. లోకమున అత్యంత శీతల ప్రాంతములందుగూడ నల్లరంగులవారు కానిపింతురు. అట్లే మిక్కిలి ఉష్ణప్రాంతములందు తెల్లనివా రుందురు. అమెరికా ఖండములోని కనెడాదేశమునందలి ఆదిమవాసులదియు,

ఉత్తరధ్రువప్రాంతములలోని ఎస్కిమోలదియు శ్వేతవర్ణము కాదు; కాని భూమధ్యరేఖాప్రాంతమునందలి బార్బియో, సెలెబీసు మున్నగుచోట్లలోని ఆదిమవాసులది శ్వేతవర్ణము!

హిందూశాస్త్రములప్రకారము హిందువులలో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య కులములు మూడును, హిందూదేశమునకు వెలుపలనుండు చీన్ (Cheen), హూణ (Hun), దరద్ (Darad), పహ్లావ (Pahlava), యవన (Yavana), ఖశ (Khash) జాతులన్నియు ఆర్యజాతులు. శాస్త్రములలో పేర్కొనబడిన ఈ చీనులు ఆధునికచీనాదేశీయులుకారు. అసలు ఆ కాలపు చీనాదేశస్థులకు చీనులు అను పేరేలేదు. కాశ్మీరభూమియొక్క ఈశాన్యప్రాంతమున చీనులు అను నొక బలిష్ఠజాతి — ప్రత్యేకమైనది — ఉండెను. హిందూదేశమునకును ఆఫ్ఘనిస్థానమునకును మధ్య—ఇప్పుడు కొండ జాతులు నివసించుచోట—దరదులు ఉండిరి. ప్రాచీనచీనులలో శేషించినవారు నేటికిని కొలదిమంది కలరు. ‘దరదిస్థానము’ ఇప్పటికిని నిలిచియున్నది. కాశ్మీరచరిత్ర మగు ‘రాజతరంగిణి’లో బలిష్ఠమగు దరద్ ప్రభుత్వపు ఆధిపత్యము వెక్కుతడవలు సూచింపబడియున్నది. హిందూదేశపు వాయవ్యప్రాంతములందు ప్రాచీన హూణజాతి చాలకాలము ప్రాభవము నెఱపెను. థిబెట్ వారు ఇప్పుడు హూణులు అనుపేరు ధరించియున్నారు, కాని ఈ హూణశబ్దము “హియూన” (Hune) శబ్దము కానోపును. మనువు పేర్కొనిన ‘హూణులు’ ఇప్పటి థిబెట్ వారుకారు. కాని ఈ ఆధునిక థిబెట్ జాతీయులు ప్రాచీనకాలపు ఆర్యహూణులయొక్కయు, మధ్య

ఆసియానుండి థిబెట్ కువచ్చిన ఇ త ర మొ గ ల్ జా తు ల
 యొక్కయు కలయికవలన ఏర్పడినవారనితలచుటకు అవకాశ
 ముకలదు. ఇప్పటికిని ఆర్యజాతివారిమాదిరి మొగములును,
 కన్నులును కలవారు థిబెట్ లో కొన్ని ప్రాంతములందు కలరు
 అని రష్యాదేశపు బాటసారియగు ప్రియేవలస్కీ (Prjevalski),
 ఫ్రాన్సు దేశపు బాటసారియగు డుక్ డార్లీయాన్
 (Duc d'orleans) వ్రాసియున్నారు. గ్రీసుదేశస్థులకు
 యవనులు అనుపేరు ఏర్పడెను. ఈపేరుయొక్క మూలమును
 గూర్చి చాల చర్చజరిగినది. యోనియా (Ionia) లోనుండిన
 గ్రీసుజాతివారిని సూచించుటకు ఈ యవనశబ్దము మొదట
 వాడబడెననియు, కావున అశోక చక్రవర్తియొక్క పాలీశాసన
 ములలో గ్రీసువారు “యోనులు” అని పేర్కొనబడిరనియు,
 అనంతరకాలమున ఈ యోనశబ్దములోనుండి సంస్కృత
 యవనశబ్దము ఉత్పత్తియయ్యెననియు కొందఱిభావము.
 ప్రాచీనభారతచరిత్రవిచారకులు కొందఱు ఈ యవనశబ్దము
 గ్రీకులపేరేకాదు అని చెప్పుదురు. కాని ఈ యభిప్రాయము
 లన్నియు తప్పే. ‘యవన’ అనునదే మూలశబ్దము. హిందు
 వులేగాక, పురాతనకాలపు ఇజిప్తు దేశస్థులును బాబిలోనియా
 దేశస్థులును గ్రీసువారిని యవననామముననే పేర్కొనియుం
 డుట ఈ భావమునకు ఆధారము. పహ్లావశబ్దము పహ్లావీభాష
 మాటలాడుచుండిన ప్రాచీనపారశీకులనామము. ఖశ శబ్దము
 పర్వతప్రాంతములందును, హిమాలయములందును నివసించు
 అసంఖ్యార్థనాగరికజాతులపేరై యున్నది. ఆ శబ్దము ఆ
 యర్థమున నేటికిని వాడుకలోనున్నది. ఆ అర్థమున నేటి
 యూరపియనులు ఖశ జాతివారిసంతతికి చెందినవారు. అనగా

ప్రాచీనకాలమున అనాగరికులై యుండిన ఆర్యజాతు లన్నియు ఖశ జాతికి చేరినవే.

ఆర్యుల శరీరచ్ఛాయలు కొంచెము ఎఱుపుకలిసిన తెల్లనివనియు, వారివెండ్రుకలు నల్లనివిగా గాని, ఎఱ్ఱనివిగా గాని ఉండెననియు, ముక్కులు తిన్ననివి (Straight) అనియు, నేత్రములు దిద్దితీర్చినట్టు చక్కనివనియు ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము. ఇట్టి మఱికొన్ని వర్ణనలుకూడ వారు ప్రకటించుదురు. కపాలపురాకృతి కేశవర్ణమునుబట్టి కొంచెముమాఱుచుండునట. శరీరచ్ఛాయ నల్లగానుండుట పరిశుద్ధమగు (అమిశ్రితమగు) ఆర్యరక్తము నల్లనిజాతులతో కలియుటచేత కలిగిన మార్పట. హిమాలయపుసరిహద్దులకు పడమట ఇప్పటికిని అమిశ్రితార్యరక్తముగల కొన్నిజాతులు కలవనియు, తక్కినవా రందఱును మిశ్రరక్తముగలవారనియు, కాకపోయినచో వారు నల్లగానుండుటకు కారణము లేదనియు వారిఅభిప్రాయము. కాని ఈ యూరపియను విద్వాంసులు ఇప్పటి కొకవిషయము నెఱిగియుండవలెను : దక్షిణహిందూదేశములోని కొన్నిప్రాంతములందు ఎందఱో శిశువులు ఎఱ్ఱనివెండ్రుకలతో పుట్టుదురు; ఆ వెండ్రుకలు రెండుమూడేండ్లకు నల్లగామాఱును; హిమాలయములందు అనేకులకు ఎఱ్ఱనివెండ్రుకలును, నీలపురంగో, బూడిదరంగో, కల కన్నులును ఉండును.

ఆ పండితులు తమలోతాము వివాదములాడుకొందురు గాక; మొదటినుండియు తాము ఆర్యులమని చెప్పుకొనువారు హిందువులే. పరిశుద్ధరక్తముగలవారైనను, మిశ్రితరక్తము

గలవారైనను, హిందువులు ఆర్యులే; అది నిస్సంశయ విషయము. ఆర్యులమగు మనలను — మనము నల్లనివారమగుటచే — యూరపియనులు ఒల్లరేని, తాము మఱియొక పేరు పెట్టుకొందురుగాక; — అందుతో మన కేమి పని?

శరీరచ్ఛాయనలుపై నను, తెలుపైనను ఒకటే; ప్రపంచజాతు లందఱిలో హిందువులరూపరేఖలే మనోజ్ఞతమమైనవి. వారు నాజాతివారౌటచే నే నేమియు డంబము లాడుటలేదు, అతిశయోక్తు లాడుటలేదు — నేను చెప్పినది లోకమందంతటను ప్రఖ్యాతమైనదే. హిందూదేశములోతప్ప మఱెచ్చట అధిక సంఖ్యాకుల కింతచక్కనిరూపరేఖలు కలవు? మన దేశస్థులశరీరములు తక్కిన దేశస్థులశరీరములకంటె ఎంతో అధికముగా వెలికితోచుచుండియు, అవి సుందరములుగా కానిపించుటకు వానియం దెంత యాధిక్యము ఉండవలె నను విషయమునుకూడ లెక్కింపవలెను. అనాచ్ఛాదితములై, మనోజ్ఞముగా బట్టలు ధరించుటచేతను, సౌందర్యహీనులు చక్కనివారుగా కానిపించుటకే ఇతరదేశములందు సర్వదా చేయబడు మహాప్రయత్నము.

మన ఆరోగ్యముకన్న పాశ్చాత్యుల ఆరోగ్యము ఎంతో అధిక మనుట నిస్సంశయము. పాశ్చాత్యదేశములందు నలువదేండ్ల పురుషులును, ఏబదేండ్ల స్త్రీలును వయసువారే. మంచియాహారముభుజించుటయు, చక్కగా ఉడుపులు తొడుగుకొనుటయు, శీతోష్ణస్థితి అనుకూలముగానుండు దేశమున నివసించుటయు, — అన్నిటికన్నను ముఖ్యము, — కొద్దిపాటివయస్సుననే వివాహమాడకుండుటయు, ఇందుకు నిస్సంశయముగా కారణములు. మనలోనుండుబలిష్ఠజాతులను

వారు వివాహమాడువయస్సు ఏదియో, విచారింపుడు. కొండజాతులవారిని — ఉ. గూర్ఖాలను, పంజాబీలను, జాట్లను, ఆఫ్రిడీలను — వారు ఏయిడున వివాహమాడుదురో కనుగొనుడు. పిదప మీ శాస్త్రములను చదివించుచు — బ్రాహ్మణులకు ముప్పదేండ్లును, క్షత్రియులకు ఇరువదైదేండ్లును, వైశ్యులకు ఇరువదేండ్లును నిర్ణీతవయస్సు. దీర్ఘాయుర్విషయమందును, శారీరక, మానసిక పటుత్వ విషయములందును, పాశ్చాత్యులకును మనకును ఎంతో వ్యత్యాసము కలదు. నలువదేండ్లువచ్చునప్పటికి మన ఆసలును, శారీరకమానసిక బలములును ఉడుగనారంభించును. వారో, ఆయిడున యువజనబలోత్సాహములతో, ఆశాపరిపూర్ణులై, జీవితప్రారంభదశయందే ఉందురు.

మనము శాకాహారులము, — మన వ్యాధులలో ఎక్కువపాలు జీర్ణకోశసంబంధమైనవి. మన వృద్ధులు — స్త్రీలు, పురుషులు — జీర్ణకోశవ్యాధులవలననే ప్రాయీకముగా మరణింతురు. పాశ్చాత్యులు మాంసాహారులు, — వారివ్యాధులలో ఎక్కువపాలు హృదయసంబంధములు; వారి వృద్ధులు — స్త్రీలు, పురుషులు — హృద్రోగములవలనను, శ్వాసకోశవ్యాధులవలనను ప్రాయీకముగా మరణింతురు. పశ్చిమదేశీయ భిషగ్వరేణ్యు డొకడు కాలికము (Chronic) లగు జీర్ణకోశవ్యాధులుగలవారు వ్యాకులశీలురుగా, త్యాగశీలురుగా, ఉందురనియు, హృదయసంబంధరోగములును, శరీరోర్ధ్వభాగసంబంధములగు ఇతరరోగములును కలవారు, అవసానకాలముదనుక, ఆశ, విశ్వాసము కలిగియుందురనియు చెప్పియున్నాడు; విషూచీవ్యాధినొందినవాడు ప్రథమము

నుండియు మరణభీతి కలిగియుండును, క్షయవ్యాధినొందినవాడు చివరిగడియవఱకును తనకు కుదురునని ఆశాపూరితుడై యుండును. హిందువు లెల్ల యెడలను మరణమునుగూర్చియు, త్యాగమునుగూర్చియుమాటలాడుచుండుట కిదియే కారణమా యని నా చికిత్సకమిత్రుడు ప్రశ్నించుటకు యుక్తియుక్తమగు అవకాశము కలదేమో! ఈ ప్రశ్నకు నా కింతదనుక తృప్తి కరమగు సమాధానము లభింపలేదు. కాని అది సత్యబీజము కలదిగనే తోచుచున్నది. పూర్ణముగా విచారింపదగినదిగనే ఉన్నది.

మనదేశమున దంతరోగములు, కేశరోగములు కలవారు అరుదు; పాశ్చాత్యదేశములందు సహజములును (జన్మసిద్ధములు), జాడ్యగ్రస్తములుకానివియు, అగు దంతము లుండువారు అరుదు. బట్టతల లంతటను కానిపించు చుండును. మనస్త్రీలు ఆభరణధారణార్థము ముక్కులను చెవులను కుట్టించుకొందురు. పాశ్చాత్యదేశమున అగ్ర శ్రేణులవారు ఈ కాలమున ఇట్లంతగా చేయుటలేదుగాని, వారు అందముగా కానిపించుటకై, నడుములను బిగియనణచి కొని, వెన్నెముకను వక్రమొనర్చుకొని, తత్ఫలముగా యక్ష్మ స్త్రీహములకు స్థానభ్రష్టత్వముకల్పించి, ఆకృతిని వికృత మొనర్చుకొని, మరణవేదన లనుభవించుచుండురు. ఇందుకై దుస్తులభారము! ఆ దుస్తులు ధరించుటవలన తమరూపరేఖలు సాధ్యమైనంతసుందరముగా కానిపింపజేసికొనవలెనని వారి భావము. వారి పాశ్చాత్యవేషమునం దొకగుణముమాత్రము కలదు : అది పనిచేయుటకు మనవేషముకన్న అనుకూలముగానుండును. ధనికజాతిస్త్రీలు సభలలోధరించు దుస్తులు

తప్ప, తక్కినస్త్రీలవేషము ప్రాయశముగా వికృతమై
యుండును. మనస్త్రీల చీర, పురుషుల చోగా (ఒకవిధమగు
అంగరకా), చాప్ కాన్ (మరొకవిధపు పొడుగుకోటు),
తలగుడ్డ, వేషసౌందర్యవిషయమున ఎట్టి పోటీకైన ఆగగలవు.
వదులుగానుండి, స్వాభావికములగుమడతలు పడియుండు
ఉడుపులతో బిగుతుగా, శరీరమునకు అంటియుండు దుస్తులు
సౌందర్యమున దీటురావు. కాని మనబట్టలన్నియు వద్దలై,
మడతలుపడియు, ఉండుటచేత పనిచేయుటకు తగియుండవు.
పనిచేయునప్పు డవి చెడి, నిష్ప్రయోజనమైపోవును.
పాశ్చాత్యదేశమున * ఫ్యాషన్ (fashion) అనున దొకటి
కలదు. వారి ఫ్యాషన్ ఉడుపులందును, మనది ఆభరణము
లందును, ఏర్పడియుండును. కాని ఈ దినములలో మన
ఫ్యాషన్ బట్టలకుకూడ కొంచెకొంచెముగా వ్యాపించు
చున్నది. స్త్రీలదుస్తులఫ్యాషన్ కు 'ప-రీ' (Paris) పట్టణము,
పురుషులదుస్తులఫ్యాషన్ కు లండన్ పట్టణము, కేంద్రస్థాన
ములు. ప్రాయశముగా 'ప-రీ' నగరములోని నటీజనము ఈ
ఫ్యాషన్ లను నిర్మింతురు. ఆకాలమున ప్రఖ్యాతికెక్కియుండు
నటి ఏ క్రొత్తఫ్యాషన్ దుస్తులు ధరించునో; అట్టి దుస్తులు
ఫ్యాషన్ కెక్కియుండువా రందఱును వెనువెంటనే అవలం
బింతురు. దుస్తులుకుట్టు గొప్పకంపెనీలవారు ఫ్యాషన్
లను ఈ కాలమున నిర్మించుచున్నారు. పాశ్చాత్యదేశము
లందు దుస్తులుకుట్టించుకొనుటయందు ప్రతియేట ఎన్ని

* అందమునకు, నాగరికతకు, ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పడుపబడు
వైఖరి.

కోట్లపొండ్లు వ్యయమొనర్చుచున్నారో మనము సుమారుగా నైన ఊహించుకోజాలము. దుస్తులు తయారు చేయు పని యిప్పుడొకరీతి విద్య (regular science) గా ఏర్పడినది, — ఏయే బాలికలదేహాచ్ఛాయకును, కేశవర్ణమునకును, ఏయేరంగుదుస్తులు అనుకూలమైయుండునో, ఏయే బాలికదేహమునం దేయే అంగములవైఖరి మటుగుపటుపవలెనో, ఏయే అంగములను సాధ్యమైనంతఅనుకూలముగా కనబటుపవలెనో, — ఇవియు, ఇట్టి ఇతరముఖ్యాంశములనేకములును, దుస్తులుకుట్టువారు అత్యంతజాగరూకతతో ఆలోచించి నిర్ణయింపవలెను. మఱొకవిషయము. అత్యున్నతపదవిలో నుండుస్త్రీలు ఏ దుస్తులు ధరించుచుందురో, ఇతరులుకూడ అట్టివానినే ధరింపవలెను, లేనిచో వారు “కులము”ను కోల్పోవుదురు!! “ఫ్యాషన్” అనగా ఇట్టిది. మఱియు ఈ ఫ్యాషన్ దినదినము మాటిపోవుచుండునని చెప్పనచ్చును; సంవత్సరపు నాలుగుఋతువులతో అది నాలుగుసార్లు మార్పునొందుట తప్పదు. అప్పుడుకాక ఇంక పెక్కుసార్లుకూడ మాటును. ధనికశ్రేణులు తమదుస్తులను నిపుణులని ప్రఖ్యాతిగన్న కంపెనీలవారియొద్ద అప్పటప్పటి ఫ్యాషన్ ప్రకారము కుట్టించుకొనుచుందురు; మధ్యశ్రేణులవారు తమయిండ్లయొద్ద దర్జీస్త్రీలచేత వానిని కుట్టించుకొందురు; లేక తామే కుట్టుకొందురు. క్రొత్తఫ్యాషన్ అంతకుముందటిచివరిఫ్యాషన్ కు మిక్కిలిచేరువయై యుండేనేని, అందుకు అనుకూలముగా వారిదుస్తులలో మార్పులు చేసికొందురు; అట్లుండదేని క్రొత్తదుస్తులు కొనితెచ్చుకొందురు. మాటిపోయిన ఫ్యాషన్ దుస్తులను ధనికశ్రేణులు తమ ఆశ్రితులకును,

సేవకులకును ఇచ్చివేయుదురు. గొప్పయింటిస్త్రీల పరిచారికలును, అనుచారిణులును వానిని అమ్ముకొందురు. అవి యూరపియనులచే ఆఫ్రికా, ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా ఖండములలో స్థాపింపబడిన ఉపనివేశములకు (colonies) ఎగుమతి చేయబడి, అచట మరల ఉపయోగింపబడును. అపారధన సంపన్నులు తమదుస్తులన్నిటిని 'ప-రీ' పట్టణమునుండియే తెప్పించుకొందురు; సామాన్యధనికులు తమదేశములోనే, తమదర్జీలయొద్దనే, ఆ ఫ్యాషన్ ప్రకారము వానిని కుట్టించుకొందురు. కాని ధనికస్త్రీలటోపీలు (Hats) మాత్రము 'ప-రీ'లో చేయబడినవిగానే ఉండవలెను. నిజమునకు, ఇంగ్లండుస్త్రీలయొక్కయు, జర్మన్ స్త్రీలయొక్కయు, దుస్తులు అందముగా నుండవు; వారు ప్రాయీకముగా — అగ్రశ్రేణులలోను, ధనికశ్రేణులలోను, చేరిన ఏ కొలదిమందియోతప్ప — 'ప-రీ' పట్టణపు ఫ్యాషన్లను అనుసరింపరు. కావున ఇతర దేశస్త్రీలు వారిని హేళనవాక్కులాడి పరిహసించుచుందురు. కాని ఇంగ్లండులోని పురుషులుమాత్రము మిక్కిలిచక్కని దుస్తులే తొడిగికొనుట వాడుక. అమెరికాదేశపుస్త్రీపురుషులెల్లరును మిక్కిలి ఫ్యాషన్ గలదుస్తులనే ఉపయోగింతురు. విదేశవస్తువులు తమదేశమునకు వచ్చుటను నిరోధించుటకై అమెరికాగవరన్మెంటువారు, ల్ డ్, 'ప-రీ' పట్టణములనుండి దిగుమతిచేయబడిన దుస్తులపై అత్యధికమగు సుంకపు పన్నులను విధించినను, ఆ దేశస్త్రీలు తమదుస్తులను 'ప-రీ' పట్టణమునుండియు, పురుషులు ల్ డ్ పట్టణమునుండియు తెప్పించుకొనుచునేఉందురు. వివిధరీతులును, వర్ణములును గల ఉన్ని, సిల్కు, బట్టలను అంగడివీధికి క్రొత్తగాచేర్చు

చుండుటకు వేనవేలమంది స్త్రీపురుషులు వినియోగింపబడుదురు. ఆ బట్టలతో సర్వవిధములగు దుస్తులు వేనవేలమంది తయారుచేయుచుండురు. తమదుస్తులు ఆ నాటి ఫ్యాషన్ కు పూర్తిగా సరివచ్చినగాని, గొప్పవారగు స్త్రీపురుషులు — ఫ్యాషన్ లననువర్తించువారి పరిహాసవాక్కులకు గుటికాక — వీధులలో నడువజాలరు. మనదేశమున దుస్తులఫ్యాషన్ కు సంబంధించిన ఈ బాధయంతయు లేదుగాని, అందుకుబదులు ఆభరణములఫ్యాషన్ కొంతవఱకు కలదు. ఆ దేశములందు సిల్కు*, ఉన్ని మున్నగు వానితో వ్యాపారముచేయువర్తకులు ఫ్యాషన్ ఎట్లు మాఱుచున్నదో, ఎట్టివస్తువులు జనాదరణలోనికి వచ్చుచున్నవో, ఎల్లప్పుడును మిక్కిలిజాగరూకతతో కనుపెట్టియుండురు. లేక, స్వబుద్ధిని వినియోగించి వారొక క్రొత్తఫ్యాషన్ ను కనిపట్టి, జనుల దృష్టిని అది ఆకర్షించునట్లుచేయ యత్నింతురు. ఇట్టియత్నమున ఏ వర్తకుడైనను విజయమందెనేని, అతనియదృష్టము పండినట్లే—అతనిజీవిత మెల్ల ధన్యమైనట్లే. నెపోలియాజ్ II ప్రాన్సుచక్రవర్తిగా ఉన్నప్పుడు, అతనిభార్య ఆయ్-గెని (Eugenie) చక్రవర్తిని పాశ్చాత్యప్రజలెల్లరచేతను ఫ్యాషన్ యొక్క అవతారముగా ఎన్నబడుచుండెను. కాశ్మీరదేశపు సాలువులయం దామెకు అమితమగు అభిమానము. కావున ఆమెకాలమున కోట్లవిలువగల కాశ్మీరపు సాలువులు

* సిల్కు అనగా పట్టు. కాని ఈ కాలమున ఆంధ్రులు ఈ రెంటికిని భేదమును పాటించుదురు. కావున సిల్కు శబ్దమే ఇచట వాడబడినది.

ఏటేట యూరపు దేశమునకు ఎగుమతిచేయబడుచుండెను. నెపోలియన్ III పదవీభ్రష్టుడైనపిదప, ఫ్యాషన్ మాటిపోయినది. కాశ్మీర దేశపుసాలువు లిప్పుడు కొనువారేలేరు. ఇక మన దేశపువర్తకులన్ననో, వారు వాడుకపడియున్న ప్రాతమార్గముననే ఎల్లప్పుడును నడుచుచుందురు. కాలపుమార్పాటు ననుసరించి, పాశ్చాత్యులదృష్టి నాకర్షింపగల క్రొత్తవైఖరిని దేనిని వారు ఊహించి ప్రవేశపెట్టజాలరు. అందుచే ఆ దేశమున వారిసరకుల కిప్పుడు గిరాకి నశించినది. కాశ్మీర దేశమునకు గాఢమగుదెబ్బ తగిలినది. అందలి ధనాధ్యులగు గొప్పవర్తకులు, హఠాత్తుగా దివాలాతీసిరి. నీకు కన్నులుండి, చూడగలిగితివేని, ఈ ప్రపంచము నీది — కాక పోయిన, నాది; ఎవరైన, మఱొకరికై వేచియుందురను కొంటివా? ప్రపంచముననుండు వివిధభోగములను, సుఖములను ఆకర్షించుకొనుటకు పాశ్చాత్యులు క్రొత్తఉపాయములను, క్రొత్తమార్గములను కనిపట్టుచున్నారు. వారు పది కన్నులతో స్థితిగతులను కనుపెట్టిచూచుచున్నారనియు, ఇన్నూఱుచేతులతో పనిచేయుచున్నారనియు, చెప్పవచ్చును; ఇక మనమో, శాస్త్రకారులు గ్రంథస్థమొనర్పనివాని నెన్నటికిని చేయము. కావున మనము ప్రాతవడినలిగినత్రోవనే నడుచుచున్నాము. స్వబుద్ధిజనితమగు మార్గములను, క్రొత్త మార్గములను, అవలంబించుయత్న మే మనకులేదు. అందుచే అట్లుచేయు సామర్థ్యముకూడ మన కిప్పుడు నశించినది. దేశమంతయు అన్నముకొరకు ఆకసముపగుల నటచుచు, పస్తులు పడి చచ్చుచున్నది. ఇది ఎవరి తప్పు? మనదే. ఈ శోచనీయస్థితినుండి వెలువడుమార్గము మన మేమైన అవలంబించు

చున్నామా?— ఏమియు లేదు, పూర్ణానుస్వారము! మన మొనర్చునదంతయు డాంబికమగు నిరర్థకప్రసంగములవలన గొప్ప శబ్దముచేయుట. మఱేమియు చేయుటలేదు. మీ ఇఱుకుమూలనుండి బైటికివచ్చి, కన్నులు పూర్తిగా తెరిచి, ప్రపంచ మెట్లు పురోగమించుచున్నదో, ఏల చూడరాదు? అట్లు చేసినచో, మానసము వికసించి, ఆలోచనాశక్తియు, సమయోచితకార్యాచరణశక్తియు తమంతటతామే వచ్చును దేవాసురులకథ మీరు తప్పక ఎఱిగియుందురు. దేవతలకు తమ ఆత్మయందును, భగవంతునందును, అనంతరజీవితము నందును విశ్వాసముకలదు. అసురులు ఈ జీవితమునకే ప్రాముఖ్యమిచ్చి, ప్రాపంచికభోగము లనుభవించుటకును, శరీరసౌఖ్యములు సర్వవిధముల పొందుటకును సర్వదా ప్రయత్నించుచుందురు. దేవతలు అసురులకన్న ఉత్తములో, అసురులే దేవతలకన్న ఉత్తములో మే మిచ్చట చర్చింపబూనుకొనలేదు. కాని పురాణములలోని వర్ణనలనుబట్టి పురుషనామమునకు అసురులు దేవతలకన్న నిజమున కెక్కువ అర్హతకలవారనియు, దేవతలకన్న ఎంతో అధికతరపౌరుషముగలవారనియు తోచును. దేవతలు అసురులకన్న అనేక విషయములందు హీనులనుటకు సందేహములేదు. ఇప్పుడు ప్రాచ్య పాశ్చాత్యములను గ్రహించుటకు, హిందువులు దేవసంభూతులనియు, పాశ్చాత్యులు అసురసంభూతులనియు భావించుటకన్న ఉత్తమమార్గము కానిపించుటలేదు.

దేహనైర్మల్యమునుగూర్చి, వారిరువురియొక్క భావములను మొదట చూచెదము. నైర్మల్యమనగా శారీరక మానసికనైర్మల్యము. ఇందు మొదటిది జలము మొదలగువాని

నుపయోగించుట చేత కలుగును. హిందువు జలమును మిక్కిలి ధారాళముగా ఉపయోగించును. శారీరక నైర్మల్యవిషయమున లోకములో మతేజాతివారును హిందువుతో సరిరారు. ఏ కొలదిజాతులందోతప్ప నీటిలోదుమికి, స్నానముచేయుట హైందవేతరజాతులందు అపురూపము. హిందూదేశముతోడి సంస్కర్మముకలిగినపిదప ఆంగ్లేయులు దానిని వారిదేశమునందు ప్రవేశపెట్టిరి. విద్యార్జనార్థము ఇంగ్లండులోనివసించినవారినడిగిచూచినయెడల ఆ దేశమున స్నానమున కేర్పాట్లు ఎంత తక్కువగానుండునో తెలియవచ్చును. పాశ్చాత్యులు స్నానముచేసినప్పుడు — అది వారమున కొక్కసారి — తమ లోపలిఉడుపులను మార్చుకొందురు. ఇప్పుడిప్పుడు ధనాధ్యులనేకులు అనుదినము స్నానముచేయుదురు. అమెరికనులలో స్నానమాడువారిసంఖ్య ఇంకను అధికము; జర్మనులు ఎప్పుడో ఒకనాడే స్నానముచేయుట! ఫ్రెంచివారును తదితరులును మిక్కిలి అపురూపముగాగాని స్నానమేచేయరు! స్పెయిను, ఇటలీదేశములు ఉష్ణప్రాంతములు. కాని అక్కడ స్నానము ఇంకను అపురూపము! వారు వెల్లుల్లిని సమృద్ధిగా తిని, రేయుంబవల్లు అమితముగాచెమర్చుచుందురు. కాని స్నానమాడరు! దీనిని ఊహించిచూడుడు. దయ్యములే వారి యొద్దనుండి పాటిపోయితీరవలెను. ఇక మానవులమాట చెప్పవలెనా! పాశ్చాత్యదేశమున స్నాన మనగా అర్థమేమి? ముఖము, తల, చేతులు — అనగా ఉడుపులతోకప్పబడని అంగములు : వీనినిమాత్రము కడుగుకొనుటే స్నానము! కోటీశ్వరుడగు నామిత్రుడొకడు నన్నొకతడవ 'ప-రీ'కి రమ్మని ఆహ్వానించెను. 'ప-రీ' పట్టణము ఆధునికనాగరికతకు

ప్రధానస్థానము, — భోగములకును, ఘోషముకును, ఉల్లాస జీవనమునకును, ఇహలోకస్వర్గప్రాయమైనది, — విద్యలకు, కళలకు కేంద్రము. నామిత్రుడు రాజగృహమునుబోలు నొక హోటల్ లో నాకు బస యేర్పాటుచేసెను. అచ్చటి భోజనపు ఏర్పాట్లు రాజాధిరాజులకు అర్హమైయుండును. కాని స్నానమునకు ఏర్పాట్లు? — ఆ పేరే అచటకానరాదు! దీనిని నేను రెండుదినములు మానముతో భరించితిని — చివరకు ఇక భరింపజాలక, నామిత్రుని కిట్లు తెలుపవలసివచ్చెను : “ప్రియసోదరా, ఈ రాజభోగము నీవు, నీవారు, మాత్రమే అనుభవించుదుగాక ! ఈచోటనుండి తప్పించుకొనుటకు నేను ఉక్కిరిబిక్కిరులాడుచున్నాను. ఇంత ఉష్ణవాతావరణము, స్నానసౌకర్యములేనేలేదు ! ఇదేస్థితియందు ఇంకను కాలము జరిగినచో నాకు పిచ్చిపట్టి, పిచ్చికుక్కవలె నగు అపాయము అత్యధికముగా కలదు”. ఇదివిని నామిత్రుడు నాకై మిక్కిలిచింతించి, హోటలుఅధికారులపై మిక్కిలి కినిసి, నాతో ఇట్లనెను : “నిన్ను నేనిక ఇచట ఉండనీయను, పోయి మంచి అనుకూలముగానుండు స్థలమును కనుగొనెదము రమ్ము”. అచటి ప్రధానములగు పండ్రెండుహోటల్లు తిరిగి చూచితిమి, కాని అం దెందును స్నానమునకు తావే లేదు ! ప్రత్యేకస్నానమందిరములు కొన్నికలవు, అచటి కెవరైనను పోయి నాలుగైదురూపాయలిచ్చి ఒకతడవ స్నానముచేయ వచ్చును. సర్వేశ్వరా, ఏమిస్థితి ! ఒకవృద్ధస్త్రీ స్నానపు తొట్టిలో ప్రవేశించి వెంటనే మరణించెనని ఆనాటి యపరాహ్ణముననే నే నొకవార్తాపత్రికలో చదివియుంటిని !! ఈ విషయమున డాక్టర్ల అభిప్రాయము ఏమిగానున్నను, నిజమైన

కారణ మిది యని నాకు తోచుచున్నది : అన్ని నీళ్ల నొక్క సారిగాచూచి వానిలోప్రవేశించుట కామె కదియే మొదటి సారియైయుండును; ఆ ఆకస్మికాఘాతమునకు శరీరము తాళజాలక ఆమె ప్రాణములగోల్పోయియుండును. ఇందు అతిశయోక్తి ఏమాత్రమును లేదు. ఇక రష్యాదేశస్థులును, మఱికొందఱును ఈవిషయమున చెప్పరానంతఅపరిశుద్ధముగా నుందురు. థిబెట్ మొదలు, ఆఫ్రాంతపు దేశము లన్నిటిలోను ఇదేస్థితి. కాని అమెరికా హోటలు లన్నిటిలో ఒక స్నానముల గదియు, అందు గొట్టపునీరువచ్చు సౌకర్యమును కలదు.

ఇక ఇచటి (మన దేశపు) స్థితి ఎంతభిన్నమో చూడుడు. హిందువులమగు మన మేల స్నానముచేయుదుము? — పాపముకలుగు నను భీతిచేత; పాశ్చాత్యులు తమముఖమును, చేతులను కడుగుకొనుట — పారిశుద్ధ్యార్థమై. స్నాన మనగా మనయర్థము దేహముపై నీళ్లుపోసికొనుట — చమురు, ముఱికి అంటుకొనియుండి కానిపించుచున్నను! ఇక మన దాక్షిణాత్యసోదరులు మిక్కిలిపొడవుగా, వెడల్పుగా నుండు బొట్లతో తమ్ము నలంకరించుకొందురు! వానిని పూర్తిగా పోగొట్టుట కొక పూమిస్ రాతితో* రుద్ది వేయవలసియుండు నేమో! మన దేశమునందు స్నానముచేయుట సులభవిషయము — ఎచ్చటనో ఒక చోట నీటిలో దుముకుట; కాని పాశ్చాత్య దేశములం దిట్లుకాదు. వారు ఒక మోపెడు ఉడుపులను మొదట తీసివేసికోవలెను — అందు ఎన్నిగుండీలు, ఎన్ని

* మఱికలు పోగొట్టుటకు ఆ పేరుగలరాతితో పాశ్చాత్యదేశము లందు రుద్దుదురట.

కొక్కెములు, ఎన్ని నేత్రాకృతిగలబెజ్జములు! మన దేహము ఇతరులకు అగపడిన మన కేమియు తప్పుకాదు. వారిలో అది భయంకరమగుదోషము! కాని ఇరువురును — తండ్రి, కొమ్మశ్ల వంటి — మగవారై నచో జౌచిత్యదోషములేదు. స్త్రీలయెదుటమాత్రము ఆపాదమస్తకము బట్ట లుండియే తీటవలెను.

బాహ్యపారిశుద్ధ్యాచారము దీర్ఘ కాలానుభవమున — ఆచారములన్నిటివలె — కొన్ని యెడల, ఆచారవిరుద్ధమగు నొకహింసాత్మక కార్యముగా ఏర్పడును. శరీరసంబంధములగు సర్వవిషయములు ఏకాంతస్థలముననే చూచుకొనవలె నని యూరప్ దేశ స్థుని అభిప్రాయము. సరియే. “ఇతరులు చూచుచో ఉమ్మివేయుట అసభ్యప్రవర్తనము. ఇతరుల యెదుట నోటిని పుక్కిలించి కడుగుకొనుట అవమానకరము”. అందుచే, ఇతరులఆక్షేపణకు వెఱచి, వారు భోజనానంతరము నోటిని కడుగుకొనరు. తత్ఫలముగా దంతములు క్రమక్రమముగా క్షీణించును! సంఘమునకు వెఱచి, నాగరికతాభిన్న ప్రవర్తనమని తలచి, పారిశుద్ధ్యమును విడనాడుట కిది యొక నిదర్శనము. మనది ఇందుకు విరుద్ధమగు “అతి” — ఎల్లర యెదుట పుక్కిలించి నోటిని కడుగుకొనుట, వీధిలోకూర్చుండి వమనమువచ్చినట్లు శబ్దములుచేయుచు, ఇట్లొనర్చుట — ఇదియు హింసాక్రియయే అనిపించుకొనును. ఇట్టిపనులను వివిక్తస్థలమునందు, నిశ్శబ్దముగా, చేయవలసినదే; కాని సంఘమునకు వెఱచి అవి మానుకొనుటకూడ అంతటితప్పే.

మఱియు, ఆయాదేశముల శీతోష్ణస్థితులయందు అనివార్యములై యుండు ఆచారములను సంఘము శాంతతతో

భరించి, ఆమోదసూచకప్రవర్తనము నవలంబించును. మనదేశమువంటి ఉష్ణదేశమునందు మనము లోటాలకొలది నీళ్లుత్రాగుదుము; అట్లొనర్చువారు త్రేచుట నెట్లు తప్పించుకో గలరు? పాశ్చాత్యదేశములందు త్రేచుట మిక్కిలి అసభ్యము. కాని అచ్చట భోజనకాలమందు చీది, జేబులోనిచేతిగుడ్డలో అది దాచుట నిరాక్షేపము. మన కది రోతపని. వారి దేశమువంటి శీతలదేశమునందు అప్పుడప్పు డట్లు చేయుట అనివార్యము.

హిందువులమగు మనకు పెంటయనగా మిక్కిలి ఏవ గింపు. కాని నిజమునకు మనము పెక్కుతడవలు మాలిన్యము కలిగియే యుందుము. పెంటను తాకినయెడల మనము స్నానముచేయుదుము — పెంటయనగా మన కంతఏవగింపు. కావున మనకు అది దూరముగానుండుటకొఱకై, దానిని కుప్పచేసి ఇంటిసమీపమున ఉంతుము. అచ్చట అది ముఱుగుడు వాసనకొట్టుచు, క్రుళ్లుచుండును; దానివిషయమున మనము జాగ్రత్తతీసికొనవలసినది ఒక్కసంగతిలోనే — దానిని తాక కూడదు! కాని మనము వాస్తవముగా నరకముననే నివసించు చున్నామని ఎన్నడైన తలచుకొనుచున్నామా? ఒక విధమగు అపరిశుద్ధతనుండి తప్పించుకొనుటకు, మనము మఱొక అపరిశుద్ధతను — అంతకన్న అధికాపకారము చేయుదానిని — ఆశ్రయించుచున్నాము; ఒకకీడు పొందకుండుటకై మనము మఱొకకీడును — దానికన్న బలిష్ఠమగు దానిని — వెన్నంటు చున్నాము. ఇంటిలో పెంటను కుప్పచేసియుంచుకొనువాడు పాపము చేయుచున్నాడు. అందుకు సందేహములేదు. తత్ప్రతిఫల మగు శిక్షకొఱ కతడు జన్మాంతరమువఱకు వేచి

యుండనక్కఱలేదు. త్వరలోనే అది అతని తలమీదికి ఒరిగి పడును — ఈ జన్మముననే.

లక్ష్మీ (భాగ్యదేవత) సరస్వతుల (విద్యాదేవత) ప్రసాదదృష్టి ఈ కాలమున పాశ్చాత్యదేశీయులపై ప్రసరించుచున్నది. వారు భోగ్యవస్తువుల నార్జించుకొనుటతో తృప్తిపడి ఊరకుండరు. వారి కార్యము లన్నిటియందును వా రొక విధమగు సౌందర్యమును, నాజూకును, అర్థింతురు. తమ గృహములందును, పరిసరములందును, ప్రతి విషయములోను, వా రొక సర్వతోముఖలాలిత్యమును చూడగోరుదురు. ఆ లక్షణము మనకును ఒక కాలమున — దేశమున ద్రవ్యసమృద్ధియు, ఐశ్వర్యమును ఉన్నప్పుడు — ఉండినది. ఇప్పుడు అపరిమితదారిద్ర్యదశ మనకు పట్టియున్నది, కాని మనస్థితి యింకను చెడునట్లు, మనము రెండువిధములుగా వినాశమును తెచ్చిపెట్టుకొనుచున్నాము: మనకు సొంతమైనదానిని పాటవేసికొనుట, ఇతరుల ఆదర్శములను, ఆచారములను ఆర్జించుకొనుటకు వ్యర్థప్రయాసముపడుట. మనకు ఉండిన జాతీయసుగుణములు క్రమేణ అదృశ్యములగుచున్నవి, పాశ్చాత్యులసుగుణములు మన కేవియు పట్టువడుట లేదు! కూర్చుండుట, నడుచుట, మాటలాడుట మున్నగువానియందు మన కొక సాంప్రదాయక విశిష్టలక్షణము పూర్వకాలముననుండినది, — అది ఇప్పుడు నశించినది — కాని పాశ్చాత్యమర్యాదావిధములను ఆర్జించుకొనుశక్తి మనకులేదు. పూర్వకాలానుగతమై మనకులభించిన పారమార్థిక ఆచారకర్మములు, సాధనలు, చదువులు మనము గంగలోకలిపి కొట్టుకొనిపోవునట్లు చేసితిమి, — కాని వానికి బదులు క్రొత్తదేదియు, కాలానుగుణ్యమైనది, ఇంకను మనకు

వర్పడి సుస్థిరతనొందలేదు. ఈ రెంటిమధ్య చిక్కి ఊగులాడు చుండుటలోనే మనప్రస్తుత దురవస్థయంతయు! భవిష్యత్కాలమున రూపొందవలసిన వంగదేశము ఇంకను సుస్థిరరూపము వహింపలేదు. కళలవిషయముననే మనము అన్నిటిలోనికన్న ఎక్కువగా నష్టమునొందినది. పూర్వము మనవృద్ధస్త్రీజనము మనయిండ్ల నేలపై, తలుపులపై, గోడలపై కలిపినబియ్యపు పిండితో అనేకవిధములగు చక్కనిఆకృతులను చిత్రించు చుండిరి; అన్నమువడ్డించుటకు అరటియాకులను మనోహర విధమున కోయుచుండిరి; వివిధభోజనపదార్థములను ఆకులపై అందముగా వడ్డించుటయందు తమకళాభిజ్ఞానము నంతయు వినియోగించుచుండిరి. ఈ కాలమున ఆ కళ లించుమించుగా అన్నియు అదృశ్యమైపోయినవి. ఇప్పటికిని నిలిచియున్న విప్పుడు నశించుచున్నవి.

మన మెఱుగని క్రొత్తవిషయములను మనము నేర్చుకొని ప్రవేశపెట్టి, అభ్యసించవలసినదే; కాని ప్రాతవాని నన్నిటిని—ప్రాతవిగానున్నమాత్రముననే, అకారణముగా— ఆమూలము తొలగించియా అట్లొనర్పవలెను? మీరు క్రొత్త వానిని ఏమి నేర్చితిరి? — ఏమియును లేదు; గందరగోళముగా కలిసియుండు కొన్నిమాటలుతప్ప!! వాస్తవోపయోగముగల యే కళను, ఏ విద్యను, మీరు ఆర్జించితిరి? పూర్వకాలపు కొయ్యపనితనమును, ఇటికరాతిపనితనమును దూరగ్రామములకుపోయి యిప్పుడైనను చూడుడు. మీ పట్టణవాసపు వడ్రంగి బొచితిగల యొకతలుపులజతనైన చేయలేడు—అవి గుడిసెకై చేయబడినవో, నగరుకై చేయబడినవో, కనుగొనుట కష్టము! విదేశీయోపకరణములను కొనుటయందే వారి నేరుపు

అంతయును—వడ్రాము అనగా అదితప్ప ఇంకేమియు కానట్లు!! అకటా! మనదేశమునందు సర్వవిషయములకు అదేగతి పట్టినది. మనకు స్వకీయమైయుండిన దంతయు అదృశ్యమైపోవుచున్నది, కాని విదేశీయులయొద్ద మనము నేర్చుకొనినది ఉపన్యాసవిద్యయొక్కటియే. చదువుటయు, మాటలాడుటయు మాత్రమే!! ఆహా! వంగదేశీయులును, యూరపులో ఐర్లండుదేశీయులును, ఒకే అచ్చులో నిర్మింపబడినవారు,— అనంతముగా మాటాడుట, మాటమాటకు బదులాడుట! వ్యర్థములగు గంభీరప్రసంగములు చేయుటలో ఈ రెండుజాతులవారును అత్యంతనిపుణులు. ఏ కొద్దిపాటి అభ్యాసయోగ్యకార్యము చేయవలసివచ్చినను వారు ఎందుకును ఎక్కరు,— ఇదియేకాక, జీవితకాలమంతయు వారు ఒకరినొకరు దూషణవాక్కులాడుకొనుచు, కలహించుచుందురు.

పాశ్చాత్యదేశస్థులకు తమవస్తువుల నన్నిటిని అందముగా, నిర్మలముగా, ఉంచుకొనుట వాడుక. అతిదరిద్రులు కూడ ఇట్లుంచుకొనుటపై దృష్టినుంతురు. ఈ నైర్మల్యాభ్యాసము వీరికి ఉండియేతీరవలెను. ఏలన, నిర్మలములగు దుస్తులు లేనివారి నెవ్వరును తమకొలువులో నుంచుకొనరు. వారి పరిచారకులు, పరిచారిణులు, వంటవాండ్రు, మున్నగు వారందఱును నిష్కలంకములగు నిర్మలవస్త్రములు ధరింతురు. వారియిండ్లు ప్రతిదినము తుడిచి, కడిగి, దుమ్ముదులిపి, పొందికగా, పొంకముగా ఉంపబడును. వస్తువులను ఎక్కడెక్కడనో పడవేయక ప్రతివస్తువును దానినిర్ణీతస్థలమున నుంచుట మర్యాదాప్రవర్తనములో నొకభాగము. వారి వంటయిండ్లు పరిశుద్ధముగా, కాంతిమంతములై కానిపిం

చును, — కూరగాయతోళ్లు మున్నగువ్యర్థవస్తువులు 'ప్రస్తుతము వేటుగా నొకపాత్రమున నుంతురు. పిదప వానిని పాకీవాడు దూరముగాకొనిపోయి అందుకై నియమింపబడిన ఉచితస్థలములో పడవై చును. అట్టివస్తువులను వారు రోడ్ల మీదను, తమదొడ్లలోను పాటవేయరు.

ధనికులగృహములును, ఇతరములగుకట్టడములును, అవశ్యదర్శనీయములు, — రేయుంబవ శ్లవి సక్రమస్థితిలో, పారిశుధ్యనిధానములై అద్భుతముగా నుంపబడియుండును! ఇదంతయుకాక, ఇతర దేశములనుండి కళానిక్షేపములగు వస్తువులను సమకూర్చుకొని, వానితో తమగృహముల నలంకరించుకొనుట వారికి వాడుక. ఇక మనవిషయము. మనము — వారివలె — ఇతర దేశ కళారాధకులు (artists) చేసిన వస్తువులను తెచ్చుకొనుట — ప్రస్తుత కాలమున — అవసరము లేదు నిజమే; కాని మనకుండువానిని నశింపకుండ పదిలపఱుపవలెనా, లేదా? చిత్రకళ (Painting) యందును, స్థాపత్య విద్య (Sculpture) యందును, వారికిగలంతటి శక్తిని, కౌశలమును, మనము ఆర్జించుకొనుటకు చాలకాలముపట్టును. ఈ రెంటియందు మన కెన్నడును సంపూర్ణ నైపుణ్యము లేదు. యూరపియనుల ననుకరించి మన మొకరిద్దఱు రవివర్మలను మనలోనుండి ఉత్పత్తిచేయగలిగితిమి!! కాని అట్టి కళారాధకులకన్న వంగదేశమున దేవతల “చాల్ చిత్రము”* లను నిర్మించు మన ముచ్చీలు ఎంతో శ్రేష్ఠము. వారిపనిలో

* “చాల్ చిత్రము” అనగా దేవతావిగ్రహములపై నుంపబడు ధనురాకృతిగల “మందహాసము”. పురాణకథలలోని స్త్రీ పురుషుల

ప్రకాశవంతములగు వర్ణములనైనను ఉపయోగింతురు. రవివర్ణయొక్కయు, ఇతరులయొక్కయు చిత్రములకు మనము లజ్జచే తలదాచుకొనవలసియుండును!! జయపూరువారు నిర్మించు బంగారుమలామావిగ్రహములును, మనకు పూర్వ కాలమునుండి ఉన్న దుర్గాదేవి “చాల్చిత్రములు”ను అంత కన్న ఎంతో బాగుగానుండును. యూరపియనుల స్థాపత్య విద్యనుగూర్చియు, చిత్రకళనుగూర్చియు, నా యభిప్రాయములను పిమ్మట మతేదోయొక అవసరమున తెలిపెదను. అది అపారవిస్తృతిగలవిషయము గనుక ఇచ్చట దానిలో ప్రవేశించుట కనువుపడదు.

పాశ్చాత్యుల పాచకవిద్య (art of cooking)నుగూర్చి ఇప్పుడు కొంతచెప్పెదను, వినుడు. మనదేశపు వంటయందు గల పారిశుద్ధ్యము మతేదేశమునను లేదు; కాని ఆంగ్లేయుల భోజనమునందుగల వేళానియమము, ఏర్పాటు, నైర్మల్యము మనకులేదు. మనవంటవాడు ప్రతిదినము స్నానముచేసి, గుడ్డలనుమార్చుకొన్నపిదపగాని వంటయింటిలో అడుగు పెట్టడు; అన్ని పాత్రములను, పొయిని, మంటితోను నీటితోను శుద్ధిపఱచును; తనముఖమునుగాని, ముక్కునుగాని, దేహములో మతేఅంగమునుగాని తాకుటతటస్థించెనేని, చేతులను కడుగుకొనియే భోజనపదార్థ మేదైన తాకును. పాశ్చాత్యపాచకుడు స్నానముచేయుటయే అరుదు; మఱియు, తాను చేయు వంటకము నత డొకగరిటెతో తీసి రుచి చూచును. ఆ గరిటెనే మరల అందులోముంచుట అతనికి

ఆకృతులు అందు చిత్రింపబడియుండును. దాని అంచున ఆలంకారికమగు పనితనముండును.

తప్పుగాతోపదు. చేతిగుడ్డనుతీసి అతడు దానిలో గాఢముగా చీదును; మరల ఆ చేతితోనే పిండిపిసుకుటయు తటస్థింప వచ్చును! వెలుపలినుండివచ్చునప్పుడు చేతులను కడుగుకొన వలె నని అతనికి తోపనేతోపదు! వచ్చినవెంటనే వంటపని ప్రారంభించును. కాని ఇవన్నియు ఇట్లున్నను, అతడు హిమ స్వచ్ఛములగు దుస్తులను, టోపీని ధరించియుండును. అతడు పిసుకుపిండిపై నెక్కి త్రొక్కినను, త్రొక్కును, — ఏలన శరీరపుభార మంతయు అందుపైని పడినయెడల పిండి చక్కగామెదుగునుగదా, ముఖముమీదిచెమట దానిలో నొకవేళ కలిసినను! (అదృష్టవశమున, ఈ కాలమున ఈ పనినంతయు యంత్రములు నిర్వహించుచున్నవి). ఈ అకార్య మంతయు ముగిసి, రొట్టె తయారైనపిదప, దాని నొక పింగాణి పాత్రమున నుంచి, హిమసన్నిభమగు తెల్లని తువాలుతో కప్పి యొకపరిచారకుడు — నిష్కలంకమగు దుస్తులను, తెల్లని చేయిజోడును (gloves) ధరించినవాడు — తీసికొనిపోయి, నిర్మలమగుగుడ్డతో కప్పబడిన భోజనపుబల్లపై నుంచును. చేయిజోడును ఇచటజ్ఞప్తియుంచుకొనుడు — ఉత్తవేళ్లతో అతడు దేనిని తాకకుండుటకు!

ఇక మనవంటవిషయము చూడుడు. మనవంట బ్రాహ్మణుడు మొదట స్నానముచేసి పరిశుద్ధుడై, పిదప చక్కగా తోమబడిన పాత్రములలో వంటచేయును. కాని దానిని మనకు పెట్టినది నేలమీద. మట్టి, ఆవుపేడ కలిపి ఆ నేల అలుకబడినది; అతనివస్త్రము, ప్రతిదినము ఉదుక బడినను, ఎన్నడు ఉదుకబడనంతముటికిదిగా కానిపించును. మనభోజనపాత్రముగా అప్పుడప్పుడువాడబడు అరటియాకు—

చినిగిపోయియున్న యెడల — మనకువడ్డించు పులుసు తడినేల తోను, ఆవుపేడతోను కలియు నవకాశముకలిగి ఒక అన్యుత రుచి నిచ్చును!!

మనము చక్కగా స్నానముచేసినపిదప, చమురు జిగటతో అంటుకొనుచుండు ఒక ముఱికిబట్టను ధరింతుము. పాశ్చాత్యదేశపువారు స్నానమాడక, ముఱికిదేహముపై, నిష్కలంకపారిశుద్ధ్యముగల ఉడుపులను ధరింతురు. ఈ విషయమును చక్కగా గ్రహింపవలెను — ఏలన ప్రాచ్య పాశ్చాత్యములకు గల ముఖ్యభేద మిచ్చటనే. హిందువు యొక్క అంతర్ముఖత్వము, పాశ్చాత్యునియొక్క బహిర్ముఖత్వము వారి ఆచారములందును, అభ్యాసములందును స్పష్టముగా కానిపించును. హిందు వెప్పుడును అంతరదృష్టిని, పాశ్చాత్యుడు బాహ్యదృష్టిని కలిగియుండును. హిందువు వజ్రముల నొక గుడ్డపేలికతో చుట్టియు, పాశ్చాత్యుడు మట్టిపెళ్లను బంగరుబరణిలోపెట్టియు, దాతు రనిచెప్పనగును! హిందువు స్నానముచేయుట తన దేహమును నిర్మలముగా నుంచుకొనుకొనుటకు. తన బట్ట ఎంతముఱికిదైయున్నను అతనికి అక్కఱలేదు; పాశ్చాత్యుడు స్వచ్ఛములగు ఉడుపులను ధరింప జాగ్రత్తపడును, దేహముపై ముఱికియున్న నేమి! హిందువు తన గదులను, తలుపులను, నేలను, ఇంటి లోపలిప్రతిభాగమును, సొబగుగా, నిర్మలముగా ఉంచుకొనును — ముఖద్వారమువెలుపల పెంటకుప్ప యున్న అతనికేమి? పాశ్చాత్యుడు ఇంటినేలపై ప్రకాశవంతములును, మనోహరములును, అగు తివాసీలను పఱచియుంచును. వానిక్రింద ఎంతో మట్టియు, ఎంతో దుమ్మును, కూడి

యుండును. కాని అవి కనిపింపకయున్నప్పుడు, ఆక్షేపణ యేమికలదు? హిందువు తన తొచ్చుకాలువలను రోడ్డు మీద ప్రవహింపనిచ్చును—ఆ కంపు అంతగా ఆక్షేపణీయము కాదు! పాశ్చాత్యదేశమున తొచ్చుకాలువలు భూమిక్రింద నుండును — అవి విషజ్వరమూలములు!! హిందువు ఆంతర పారిశుద్ధ్యమును, పాశ్చాత్యుడు బాహిరపారిశుద్ధ్యమును గమనించును.

నిర్మలశరీరముపై నిర్మలవస్త్రములు ధరించుట ఆదర్శ స్థితి. పుక్కిలించి నోటిని కడుగుకొనుట, పండ్లుతోముకొనుట, ఇట్టివన్నియు చేయవలసినదే, — కాని ఇతరులయెదుట కాదు. కాపురముండు ఇండ్లును, వీధులును, రోడ్లును, బాహ్యప్రదేశములన్నియును, నిర్మలముగా నుంపవలెను. వంటచేయు వాడు తన బట్టలనే కాక, దేహమునుకూడ పరిశుభ్రముగా నుంచుకొనవలెను. మఱియు సొంపుగా, పరిశుద్ధముగా నుంపబడిన స్థలమందు భోజనముచేయవలెను. భోజనకాలమున నిష్కలంకములగు గిన్నెలును, పాత్రములును ఉపయోగపఱుపవలెను. ఆచారములను, లేక నిర్ణీతవిధులను, అనుష్ఠించి జీవించుట, ఆ స్థికధర్మజీవనమునకు ప్రథమసోపానము. అందులో మనశ్శరీరపారిశుద్ధ్యము, సర్వతోముఖపారిశుద్ధ్యము, అత్యంతప్రధానభాగము. ఆచారబాహ్యుడు ఆస్థికధర్మజీవనము నెన్నటికైన అవలంబింపగలడా? అనాచారపరులు పడు పాట్లు ప్రత్యక్షముగా చూచుటలేదా? అనాచార జనితదుర్భరబాధల నెఱిగియు, మనము సరియగు జీవితవిధానము నభ్యసింప బనిలేదా? మన్నెపుజ్వరము, విషూచి, మహామారి వ్యాధులు హిందూదేశమున శాశ్వతనివాస

మేర్పఱచుకొని, లక్షలకొలదిజనులను కొనిపోవుచున్నవి. ఇది యెవరితప్పు? నిస్సంశయముగా మనదే. మన ఆచార హీనత అపారము!!

“ఆహారశుద్ధౌ సత్వశుద్ధిః సత్వశుద్ధౌ ధ్రువా స్మృతిః”
(ఆహారశుద్ధివలన మనసత్త్వము — అంతస్తత్త్వము — పరిశుద్ధమగును; అంతస్తత్త్వము పరిశుద్ధమైనప్పుడు, స్మృతి — ఆత్మపరిపూర్ణతయొక్కజ్ఞప్తి — సుస్థిరతనొందును) అనెడు సుప్రసిద్ధస్మృతివాక్యములోని సత్యమును హైందవమతశాఖలన్నియు అంగీకరించును. కాని ఆహారశబ్దము ఇంద్రియముల కన్వయించునని శంకరాచార్యుడును, ఆహారమున కన్వయించునని రామానుజుడును చెప్పుదురు. ఈ రెంటిని సమన్వయపఱచు టెట్లు? రెండును అవసరమేయని సర్వశాఖలును చెప్పుచున్నవి. కావున మన మా మాటను రెంటికిని అన్వయింపవలెను. నిర్మలాహారములేనిది ఇంద్రియములు తమతమ ధర్మముల నెట్లు నిర్వర్తింపగలవు? అపరిశుద్ధాహారమువలన ఇంద్రియములు గుణగ్రహణశక్తి కొంత కోలుపోవుటో, సంకల్పవిరుద్ధప్రవర్తనము నవలంబించుటో, జరుగునని, ప్రతివాడును అనుభవసిద్ధముగా నెఱుగును. అజీర్ణవ్యాధివలన వస్తుస్వరూపము వికృతినొందుననియు, తత్ఫలముగా, ఒక వస్తువు మఱొక వస్తువువలె కానిపించుననియు, ఆహారవిహీనతవలన కనుచూపు, ఇతరేంద్రియశక్తులును, బలహీనతనొంది, మందగించుననియు అందఱు ఎఱుగుదురు. అట్లే, ఒక్కొక్కవిధమగు ఆహారము ఒక్కొక్కవిధమగు మనశ్శరీరస్థితిని కలిగించునని మన కెన్నియోసార్లు తెలియవచ్చుచుండును. హైందవసంఘ మెంతోనిష్కర్షగా అనుష్ఠింపవలెనని నిచు

మించియుండు — ఇట్టియాహారమును పుచ్చుకొనవలెను, ఇట్టి యాహారమును పుచ్చుకొనకూడదు అని నియమించియుండు — విధులకు మూలము ఈ సత్యమే. కాని పెక్కుసార్లు మన మీమూలసత్యమును — కొబ్బరివంటి దానిని—మఱచి, పై పెంకువిషయమై కలహించుచు, దానిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకొనుచుందుము.

ఆహారమును అపరిశుద్ధమొనర్చునని తాను చెప్పు మూడువిధములగు దోషములను పరిత్యజింపుడని రామాను జాచార్యులు నియమించియున్నారు. ఇందు మొదటిది జాతి దోషము; అనగా కొన్ని ఆహారవస్తువులందు, — ఉ. వెల్లుల్లి, నీరుల్లి మొదలగువానియందు — గల సహజదోషము. ఇవి ఉద్రేక కారకస్వభావముగలవి. వీనిచే మనస్సు కలతనొందును; అనగా బుద్ధి ఆందోళనమందును. రెండవది ఆశ్రయ దోషము; అనగా ఆ ఆహార మెవరియొద్దనుండివచ్చునో వాని స్వభావమున గల దోషము. దుష్టుడు తెచ్చిన ఆహారము తిన్నవానిని అపవిత్రునొనర్చి, దుష్టభావములు తలపజేయును; సత్పురుషుడు తెచ్చిన ఆహారము ఉన్నతభావకారణమగును. ఇక మూడవది నిమిత్తదోషము; అనగా ముఱికి, దుమ్ము, పురుగులు, వెండ్రుకలు మున్నగు బాహ్యదోషములకూడి కచే కలుగు దోషము. అట్టి ఆహారమువలనకూడ మనస్సు అపవిత్రమగును. ఈ మూడుదోషములలో ప్రతివాడును జాతి, నిమిత్తదోషములను తప్పించుకోవచ్చును; కాని ఆశ్రయ దోషమును తప్పించుకొనుట ఎల్లరకును సులభముకాదు. ఈ ఆశ్రయదోషపరిహారార్థమే మన కీ కాలమున ఇంతఅధికముగా నుండు అస్పృశ్యత, “నన్ను ముట్టుకోకు!” “నన్ను

ముట్టుకోకు!” కాని పెక్కుతడవలు ఈ నియమముయొక్క నిజమగు అర్థమును మనముగ్రహింపక, విపరీతప్రవర్తన మవలంబించుటచే ఇది చిత్రమును, ఘోరమును అగు మూఢభావముగా ఏర్పడును. ఇట్టి విషయములలో మనము లోకాచారమునుకాక, మన ఆచార్యప్రముఖు లవలంబించిన మార్గము లవలంబింపవలెను. చైతన్యదేవునివంటి మహా పురుషులయొక్కయు, ఇతరమతాచార్యసత్తములయొక్కయు జీవితములను చదివి వారు ఈ విషయమున జనసామాన్యముతో ఎట్లుప్రవర్తించినది కనుగొనవలెను. భోజనవిషయక జాతిదోషపరిశీలనమునకు హిందూదేశమంతలనుకూలమైనది ఇంకేదియు లేదు. ప్రపంచమునగల సర్వదేశజాతులలో హిందువులే నిర్మలతమమగు ఆహారమును కైకొందురు; ఆహార జాతినైర్మల్యము హిందూదేశమునందే మిక్కిలిజాగ్రత్తగా పాటించబడును. మన మిప్పుడు నిమిత్తదోషవిషయమున ఇంకకొంత ఎక్కువశ్రద్ధ వహించుట మంచిది. అది మన కిప్పుడు అపారమగు కీడు కలిగించుచున్నది. బజాఱునందలి మిఠాయిదుకాణములలోని తినుబండారములు కొనుట ఇప్పుడు మిక్కిలి అలవాటైపోయినది; ఆ పదార్థములు నిమిత్తదోష దృక్పథమునుండి ఎంత మలినములో మనమే ఆలోచింప వచ్చును. బయటపెట్టి అమ్ముటచే, రోడ్లమీదిముటికి, దుమ్ము, చచ్చినపురుగులు వానికి అంటుకొనుననియు, అవి యొక్కొక్కసారి ఎంతోప్రాతవడి, ఎంతోభ్రష్టములైయుండు ననియు ఊహింపనగును. ప్రతియింట నిప్పుడు సాధారణముగా కానిపించు అజీర్ణవ్యాధికిని, పట్టణవాసుల నింతగా బాధించు చుండు మధుమేహవ్యాధికిని, బజాఱులోఅమ్ము మలినాహార

మును పుచ్చుకొనుటయే కారణము. ఈ వ్యాధులు గ్రామ జనుల కింతగాలేకుండుటకు ముఖ్యకారణము లూచీ (పూరీ వంటి ఒకభక్ష్యము), కచూరీ (వంగదేశములోతిను భక్ష్య విశేషము) మున్నగు విషసమానాహారమును స్వేచ్ఛగా కొనదగిన అంగళ్లు అచ్చట లేమియే. ఈ విషయమును నే నింకను సవివరముగా పిదపప్రస్తావింతును.

ఆహారమునుగూర్చి పూర్వపు సామాన్యనియమము నిచట సంగ్రహముగా తెలిపితిని. కాని దీనినిగూర్చి అభిప్రాయ భేదము లేన్నియో ఉండినవి, ఇప్పుడును ఉన్నవి. మఱియు పూర్వకాలమునందువలె ఇప్పుడును మాంసాహారభక్షణము మంచిదా చెడ్డదా, లేక శాకాహారముతోనే జీవింపవలెనా, మాంసాహారము మనకు ఔమంకరమా కాదా అనువిషయ మునుగూర్చి గొప్పవివాదము కలదు. జంతువులనుచంపుట న్యాయమా, అన్యాయమా, అను విషయమునకూడ గొప్పవివాదము కలదు. ప్రాణముతీయుట పాపమనియు, అట్లేన్నడును చేయరాదనియు ఒకపక్షమువారు వాదింతురు. “మీ అభిప్రాయము ఆదరణార్హముకాదు! జంతుహింస చేయక బ్రతుకుటయే అసాధ్యము” అని రెండవపక్షమువారు ఇందుకు బదులాడుదురు. ఈ విషయమున శాస్త్రములుకూడ భిన్నాభిప్రాయములై, బుద్ధిని కలవరపెట్టుచున్నవని చెప్ప వలెను. “యజ్ఞములలో జంతువధము చేయుడు” అని శాస్త్ర మొకచోట ఆదేశించుచున్నది, మఱొకచోట అదియే “ప్రాణము నెప్పుడుగాని తీయవలదు” అని చెప్పుచున్నది. యజ్ఞములలోతప్ప జంతువధచేయుట పాపమని హిందువుల మతము, కాని యజ్ఞములోవధింపబడినపిదప ఆ జంతువు

యొక్క మాంసమును భుజించుసుఖమును నిరాక్షేపముగా
 అనుభవింపవచ్చును. గృహమేధికి విధింపబడిన నియమములలో
 నతడు శ్రాద్ధములకు కొన్నియవసరములందు జంతువులను,
 వధింపవలసియున్నది. ఆయవసరములందు జంతువధ
 చేయనిచో అతడు పాపమొనర్చినట్టు నిందార్హుడగును.
 శ్రాద్ధములకును మఱికొన్ని కర్మములకును ఆహూతులైనవారు
 అచ్చట పెట్టబడు మాంసాహారమును భుజింపనిచో, వారు
 జన్మాంతరమున జంతువులై పుట్టుదురని మనువుచెప్పి
 యున్నాడు. కాని జైనులును, బౌద్ధులును, వైష్ణవులును
 ఇందుల కాక్షేపించి “హిందూశాస్త్రాదేశములను మేము
 విశ్వసింపము; వధాచరణము ఎట్టిసందర్భములలోను సహింప
 రాదు” అని చెప్పుదురు. బౌద్ధచక్రవర్తి అశోకుడు యజ్ఞము
 లొనర్చువారిని, ఏ కర్మమునగాని ఆహూతులకు మాంసా
 హారముపెట్టువారిని, శిక్షించుచుండెనని గ్రంథములలో
 నున్నది. ఆధునికవైష్ణవులు కొంతచిక్కగు స్థితిలోనున్నారు.
 వారు దేవతలుగా పూజించు రాముడును, కృష్ణుడును
 మద్యపాన మాంసభక్షణము లొనర్చినట్టును, సీతాదేవి
 గంగానదీదేవతకు మాంసమును, అన్నమును, ఒకవేయి
 కుండల మధువును సమర్పింప మ్రొక్కుకొన్నట్టును,
 రామాయణ * మహాభారతము † లలో నున్నది.

* సీతామాదాయ బాహుభ్యాం మధుమైరేయకం కుచి ।

పాయయామాస కాకుత్స్థః శచీమిన్ద్రో యథామృతమ్ ॥

మాంసాని చ సుమృష్టాని వివిధాని ఫలాని చ ।

రామస్యాభ్యవహారార్థం కింజరాస్తూర్ణమాహరణ ॥

† ప్రక్క పుట చూడుడు.

మాంసాహారము ఆరోగ్యహానిచేయునా చేయదా, శాకాహారమునకన్న అది బలప్రదమా కాదా అనువివాదములు పాశ్చాత్యదేశములందు కలవు. మాంసాహారులు సర్వవిధశారీరకవ్యాధులచే పీడింపబడుదురని యొకపక్షము వారు చెప్పుదురు. రెండవపక్షమువా రిది యొప్పుకొనక ఇట్లందురు: “అదంతయు మిథ్యాకల్పనము. అదియే నిజమైనయెడల ఆరోగ్యవిషయమున సర్వజాతులలో హిందువులు అధికతములై యుండియుండవలెను; మాంసాహారమే ప్రధా

(సీతను రెండుబాహువులతో కాగిలించుకొని కాకుత్స్థవంశీయుడగు రాముడు శుచియగు మైరేయమధువును, — ఇంగ్రుడు శచీదేవిచేత అమృతముత్రాగించినట్లు, — ఆమెచేత త్రాగించెను. నేవకులు శీఘ్రముగా సుమృష్టమాంసాహారములను, వివిధములగు ఫలములును రామునకు వడ్డించిరి.)

సురాఘటసహస్రేణ మాంసభూతౌదనేన చ

యత్యే త్వం ప్రీయతాం దేవి పురీ పునరుపాగతా ॥

(దేవీ, మాయెడ కృప కలిగియుండుము; నేను మరల పురమును చేరినపుడు వేయికుండలకల్లుతోను, మాంసముతోవండిన యన్నముతోను, నిన్ను పూజింతును.)

—రామాయణము.

† ఉభౌ మధ్వాసవక్షీబావుభౌ చందనరూషితౌ ।

స్రగ్వినౌ వరవస్త్రౌ తౌ దివ్యాభరణభూషితౌ ॥

(ఆ కృష్ణార్జునులు ఇరువురును ఇప్పపూవుకల్లు త్రాగి, చందనచర్చితాంగులై, పూదండలను, శ్రేష్ఠములగు వస్త్రములను, దివ్యాభరణములను ధరించియుండుటను నేను చూచితిని.)

—మహాభారతము, ఉద్యోగపర్వము, అధ్యాయ : 58, 5.

నముగాగల ఆంగ్లేయులు, అమెరికనులు మున్నగు బలిష్ఠ జాతులు, సర్వవిధజాడ్యముల కాహుతియై ఇప్పటికి నిర్మాలులై పోయియుందురు". మేకమాంసము మేకబుద్ధిని, పంది మాంసము పందిబుద్ధిని, చేపమాంసము చేపబుద్ధిని కలిగించునని యొకపక్షమువారందురు. అట్టెనచో ఉరలగడ్డలు ఉరలగడ్డబుద్ధిని, కూరగాయలు కూరగాయబుద్ధిని — అనగా జడమును, నిర్జీవపదార్థతుల్యమును అగుబుద్ధిని — కలిగించుననియు వాదింపదగునని రెండవపక్షమువారందురు. బుద్ధి జడమై నిర్జీవపదార్థమువలె మాంద్యమునొందియుండుటకన్న సజీవజంతుబుద్ధి యుండుట శ్రేష్ఠతరముకాదా? శాకాహారపురసాయనికసమ్మేళనమందు గల వస్తువులే జంతువులందుగూడ గలవని యొకపక్షమువారు చెప్పుదురు. రెండవపక్షము ఈ వాదమును పరిహసించి, “ఏల? అవి గాలిలోకూడ కలవు; కావున పోయి వాయుభక్షణచేసి జీవింపుడు” అందురు. శాకాహారులు మిక్కిలిపాటుపడనోపుదురనియు, గాఢమై దీర్ఘ పరిశ్రమ మవసరమైయుండు కార్యము నిర్వహింపజాలుదురనియు ఒకపక్షమువారు వాదింతురు. “అది నిజమైనచో, శాకాహారజాతులు ప్రపంచమున అగ్రతమపదవియందుండవలెననియు, వారట్లు ఉండలేదనియు, మాంసాహారులే బలిష్ఠులై అగ్రతమపదవి నాక్రమించియున్నారనియు” రెండవపక్షమువారిందుకు బదులుచెప్పుదురు. “హిందువులను, చీనాదేశస్థులను చూడుడు, ఎంత చౌర్యాగృస్థితియందున్నారో. వారు మాంసభక్షణముచేయరు; అన్నము, అనేకవిధశాకములు, తిని ఆయల్పాహారముతో ఎట్లొ జీవించుచుందురు. వారి దుఃస్థితిని పరికింపుడు. జపానుదేశస్థులుకూడ

ఇట్టి దుర్దశయందే ఉండిరి. కాని మాంసాహార మారంభించినపిదప వారిస్థితియే మాటిపోయినది. హైందవ సైనికదళములలో ఒకటిన్నటలక్షమంది ఆ దేశీయులగు సిపాయీలున్నారు; అందు ఎందఱు మాంసాహారులలో చూడుడు. వారిలో శ్రేష్ఠతములగు సిక్కులు, గూర్ఖాలు మున్నగువారు శాకాహారులు కానేకారు” అని మాంసాహారపక్షమువారు వాదించుదు. “మాంసాహారము అజీర్ణవ్యాధికి మూలము” అని ఒకపక్షమువారు వాదించుదు. “అవన్నియు వెట్టి మొట్టి, అర్ధరహితవాక్కులు. శాకాహారులకే జీర్ణకోశవ్యాధు లెక్కువగావచ్చునది” అనియు, “శాకాహారము శరీరమునకు చక్కని విరేచనకారిగా నుండవచ్చును. కాని అంతమాత్రముననే లోక మంతయు ఆ ఆహారమునే పుచ్చుకొనవలెనా?” అనియు రెండవపక్షమువా రందురు.

ఈ యిరుపక్షములవా రేమేమిచెప్పినను, మాంసాహారజాతులు ఎల్లప్పుడును, ధీరత్వముచేతను, సాహసముచేతను, యోచనాపరత్వముచేతను ప్రసిద్ధులైయుండుటే సామాన్యముగా కానిపించును. మాంసాహారజాతు లిట్లు కూడ చెప్పుదురు : “యజ్ఞధూమము మింటికెగయుచుండి, ఆహుతపశుమాంసము తినుచుండిన కాలముననే హిందువులలో ప్రతిభాగ్రగణ్యులగు మతాచార్యులును, అసమానమహితమగు బుద్ధిగలవాడును, పుట్టుచుండిరి. కాని వారు “భాభాజీ”లయొద్ద శాకాహారాభ్యాస మలవటచుకొన్న పిదప, వారిలో నొక్కడైనను మహాపురుషుడు, ఉపజ్ఞాశక్తి మహితుడు ఉద్భవింపలేదు”. ఈ భావమును పరిగణించి మనదేశములోని మాంసాహారులు ఆ యాహారమును మాను

కొన భీతిలుచున్నారు. ఆర్యసామాజికులలో ఈ విషయమున అభిప్రాయభేదముకలదు. వారిలో ఈ విషయము తీవ్రముగా చర్చింపబడుచున్నది. మాంసాహారము అత్యంతముఖ్య మని యొకపక్షమును, అది కేవలము దోషము, అనైతికము అని రెండవపక్షమును వాదించుచున్నారు.

ఈ విధముగా పరస్పరనిందలతో, కలహములతో, యుద్ధములతో, కూడిన విరుద్ధవాదములు జరుగుచున్నవి. మిక్కిలి సున్నిత మగు ఈ ఆహారవిషయక సమస్యనుగూర్చి చెలరేగుచున్న వితండావాదముల నన్నిటిని త్రోసిపుచ్చి, నేనీ విషయమును సర్వతోముఖముగా, అతిజాగ్రత్తగా, పరిశీలించితిని. తత్ఫలముగానాకు కలిగిన నిశ్చితాభిప్రాయము హిందువులభావమే సరియైనదని; అనగా హిందూశాస్త్రము లలో నిర్దేశింపబడినట్లు వ్యక్తిమానవుల జన్మమును, వృత్తిని అనుసరించి వారియాహారము—తక్కిన పెక్కువిషయములను పోలి—భిన్నమై యుండవలెను. ఇదియే నిర్దుష్ట మగు అభిప్రాయము. కాని ఈ కాలపు హిందువులు శాస్త్రముల ననుసరింపరు, ఆచార్యసత్తములబోధలనుకూడ ఆలకింపరు.

మాంసముభుజించుట మొఱటుకార్య మనుటకు సందేహములేదు; శాకాహారము నిస్సంశయముగా నిర్మలతరము, — దీని నెవరుకాదనగలరు? పారమార్థికజీవనమునడుపుటే జీవితలక్ష్యముగాగలవానికి శాకాహారమే తగినదనుటయు నిస్సంశయమే. కాని తన జీవితనౌకను గాఢప్రయాసపడి, ఎడతెగనిచావుబ్రదుకుపోరాటములలో చిక్కి, ప్రపంచపు పోటీల నెదుర్కొనుచు, నడవవలసియుండువాడు మాంసా

హారము తీసికొనియే తీటవలెను. మానవసంఘములో 'బల హీనులను బలవంతులు అణగద్రొక్కి విజయోత్సాహము నొందుట' అనున దొకటి యున్నంతకాలము మాంసాహార మావశ్యకమే; తత్సమానమైనది మఱొక ఉచితాహార మేదైన కనిపట్టబడవలయును. లేనిచో బలవంతులు బల హీనులను తమపాదములక్రింద పడవై చికొని త్రొక్కి అణచి వేయుటలో వింత యేమియునుండదు. వ్యక్తిమానవులు కొందఱో, ఒకఁడో, శాకాహారమువలన ఉపకారమొందెనని చెప్పుట నిష్ప్రయోజనము; — ఒక జాతిని మఱొకజాతితో పోల్చి, ఆ పిదప విషయనిర్ధారణముచేయుడు.

శాకాహారులలోకూడ పరస్పరభిన్నాభిప్రాయములు కలవు. బియ్యము, ఉరలగడ్డలు, గోదుమలు, యవలు, జొన్నలు మొదలగు గంజికట్టు (Starchy) పదార్థములు భోజనమునకు పనికిరానివని కొందఱియభిప్రాయము. 'ఇవి మనుష్యులచేత ఉత్పత్తిచేయబడినవి, సకలజాడ్యమూలములు. గంజికట్టుపదార్థములభోజనము శరీరములో చక్కెరను ఉత్పత్తిచేసి అపారహానిచేయును. గుఱ్ఱములు, ఆవులుకూడ గృహవరణములలోనుంపబడి, గోదుమ, బియ్యము ఆహారించుచున్నచో, తెవులుపడును. కాని పచ్చికబయళ్లలోని పచ్చిగడ్డిని, పెరుగుచుండు మొక్కలను ధారాళముగా తిరిగి తిన్నచో, అవి పునరారోగ్యవంతము లగును. పచ్చిగడ్డిలోను, తినదగు పచ్చిమొక్కలలోను గంజికట్టుపదార్థము అత్యల్పము. ఒరోంగొటాంగ్ (Orangoutang) అను వాలిడి పచ్చిగడ్డిని, పప్పుగింజలను (Nuts) తినును. ఉరలగడ్డలను, గోదుమలను సాధారణముగా త్యజించును. ఎప్పుడైన వానిని

తినెనేని, అవి పండువాటకమునుపే, అనగా వానియందు గంజ కట్టుపదార్థ మంతగా చేరకమునుపే, తినును'. వేపుడుమాంసమును, పండ్లను, పాలను సమృద్ధిగా నుపయోగించినచో, అది దీర్ఘ జీవితసాధకములుగా నుపకరించునని మఱికొందఱి అభిప్రాయము. మఱియు, ఫలములుసమృద్ధిగాను, అనుదినమును, భుజించువారు యశావనమును చాలకాలము నిలుపుకొనగలరు. ఎముకలందుచేరి కరుడుకట్టు విషపదార్థమును ఫలములలోని పులుపుపదార్థము కరగదీయును; వార్ధక్యమును తెచ్చున దీ విషపదార్థమే.

ఈ వాదములెల్ల ఎన్నటికిని ముగియక, అనంతముగా చెలరేగుచున్నవి. నిరంతరవివాదగ్రస్తమైయుండు ఈ సమస్యకు సర్వసమ్మతమై, వివేకమహితమగు పరిష్కారము సారవంతమును, పుష్టికరమును అయి సులభముగా జీర్ణించు ఆహారమును పుచ్చుకొనవలెనని: అల్పపరిమాణములో, అత్యధికపుష్టినిచ్చుచు, శీఘ్రకాలమున శరీరములో ఇమిడిపోవునదిగా నుండవలెను. లేనియెడల తినుపరిమాణ మధికముకావలసివచ్చును. అంతపరిమాణము గల ఆహారము అఱుగుటకే దిన మంతయు పట్టును. మన శక్తియంతయు ఆహారముజీర్ణించుకొనుటకే వినియోగింపబడినయెడల, ఇతర కార్యములొనర్చుశక్తి ఎట్లు లభించును?

వేపుడుపదార్థము లన్నియు విషప్రాయములే. మిఠాయిదుకాణము మరణద్వారమే. ఉష్ణదేశములలో చమురు, నేయి, ఎంత తక్కువగానుపయోగించిన అంత మంచిది. నేతికన్న వెన్న సులభముగా అఱుగును. మంచువలె తెల్లగా

నుండుగోదుమపిండిలో బలప్రదవస్తు వతిస్వల్పము. పొట్టు తీయని గోదుమపిండి ఆహారార్హము. వంగదేశమున దూర గ్రామములం దిప్పటికిని వాడుకలోనున్న ఆహారపదార్థపచన విధానము, వైఖరి, ప్రశంసార్హములు. ప్రాచీన వంగదేశీయ కవి యెవడైనను లూచీకచూరీలను ప్రశంసించియున్నాడా? వాయవ్యప్రాంతములనుండి ఈ లూచీకచూరీలు ప్రవేశపెట్ట బడినవి; కాని ఆ ప్రాంతములలోకూడ వానిని ఎప్పుడో ఒక్కొక్కసారిమాత్రమే తిందురు. ప్రతిదినము నేతివేపుడు పదార్థములనే ముఖ్యముగాతిని జీవించువారిని అక్కడకూడ నే నెవ్వరిని చూడలేదు. మధురలోని కుస్తీలుపట్టు “చౌబే” జెట్టీలు లూచీలు, మధురభక్ష్యములు ప్రీతితోతిందురు నిజమే; కాని కొలదిసంవత్సరములలో చౌబేజీయొక్కజీర్ణశక్తి చేటునొంది, అతడు అంతట “చూర్ణము”లను పేరుగల ఆకలి మందులను తినుచుండవలెను.

బీదలు తినుట కేమియులేక పస్తులుపడి చత్తురు; ధనికులును పస్తులుపడియే చత్తురు — వారి భోజనము ఆహారార్హముకాదుగనుక. తిను వస్తువులన్నియు — అవి యేవైనను — ఆహారముకాదు. తిన్నప్పుడు చక్కగా జీర్ణించి, మనలో ఇముడునదే నిజమగు ఆహారము. ప్రతివస్తువుతోను — అది ఏదైనను — కడుపునింపుకొనుటకన్న ఉపవసించుట మేలు. భక్ష్యములమ్ము దుకాణములలో మిక్కిలి నాజూకైనవిగా నెన్నబడు పదార్థములందు, పుష్టికరమైన దొక్కటైన లేదని చెప్పవచ్చును. వానిలో ఉండునది — విషము! పూర్వము ఆహానికరపదార్థములను ఎప్పుడో ఒక్కొక్కసారే తినువారు. కాని ఇప్పుడు పట్టణవాసులు —

అందులో ముఖ్యముగా పల్లెటూళ్ల నుండివచ్చి కాపురము చేరువారు—ఈవిషయమున ముఖ్యదోషాలు: వారు వీనిని ప్రతిదినము తిందురు. వారు అగ్నిమాంద్యవ్యాధి కెరయై అకాల మృత్యువువార బడుట చిత్రమా! నీవు ఆకలిగొనియున్నచో మధురభక్ష్యములను, నేతివేపుడువస్తువులను తొచ్చుకాలు వలో పాటవేసి, ఒక కాని బొరుగులుకొని తినుము — అవి చౌకగానుండుటే కాక, పుష్టికరముకూడ. అన్నము, పప్పు, పొట్టుతీయనిగోదమపిండిచెపాతీలు, చేపలు, కూరగాయ పదార్థములు, పాలు: ఈ ఆహారము చాలును. కాని పప్పు దక్షిణహిందూస్థానస్థులవలె—అనగా పప్పుకట్టు (యూషము) మాత్రము కైకొని, తక్కినభాగము పశువులకు వేయుము. కలవారు మాంసముకై కొనవచ్చునుకాని అందులో వాయవ్య ప్రాంతపు వారివలె ఉష్ణముచేయువాసనద్రవ్యములుకలిపి దానిని జీర్ణముకాకుండునట్లు చేసికొనరాదు. ఈ తిరుగబోత పదార్థములు ఆహారార్హములే కావు; వానిని అపరిమితముగా వాడుట దురభ్యాసమూలముననే. పప్పు మంచి బలిష్ఠాహారమే కాని, దానిని జీర్ణించుకొనుట కష్టము. లేతబటానీల కట్టు సులభముగా అఱుగును, ఇంపగు రుచి కలిగియుండును. ‘ప-రీ’ లో బటానీకట్టును అతిప్రియముగా చూతురు. మొదట బటానీలను చక్కగా ఉడికించి, అంబలివలెచేసి నీటితోకలుపుము. ఈ కట్టు నిప్పుడు తీగవడబోతపాత్రము (Wire-strainer) గుండ — పాలు వడబోయు పాత్రము వంటిది — వడియబోయుము. బటానీ పొట్టంతయు అప్పుడు పోవును. దీనిలో నిప్పుడు వాసనద్రవ్యములు — పసుపు, మిరియాలు మున్నగునవి — చేర్చి యొక బానలిలో

కొంచెము నేతితో ఉడికింపుము. రుచికరమును, ఆరోగ్యకరమును అగు పప్పుకట్టగును. మేకతలతోనో, చేపతలతోనో దీనిని ఉడికించినచో మాంసాహారుల కిది కమ్మగానుండును.

హిందూదేశమున మధుమేహవ్యాధిచే నిందలు పీడింపబడుటకు ముఖ్యకారణము అజీర్ణమే. అక్కడక్కడ ఎవరో యొక్కొకరికి మెదడుతో అధికముగాపరిశ్రమించుటవలనకూడ ఇది కలుగుట నిజమేకాని, ప్రాయశముగా అజీర్ణవ్యాధియే కారణము. బొజ్జపెట్టుట అజీర్ణవ్యాధి కొక ముఖ్యలక్షణము. భోజనము అనగా కడుపులోకూరుకొనుట అనియర్థమా? ఎవ రెంత జీర్ణించుకొనగలరో, అంతయే వారికి అర్హమగు భోజనము. చిక్కిపోవుటయు, బలియుటయు కూడ అజీర్ణము వలననే కలుగును. నీయందు మధుమేహవ్యాధిలక్షణములు కొన్ని కనిపించుటతోడనే నిరాశనొందకుము; మనదేశమున అవి గణనార్హములేకావు. వానికి ప్రాముఖ్యము నీయరాదు. భోజనవిషయమునమాత్రము జాగ్రత్తపడి అజీర్ణవ్యాధి రాకుండ చూచుకొనుము. సాధ్యమైనంతసేపు ఆఱుబయట గడపుము, చాలదూరము నడచుచుండుము. గాఢపరిశ్రమము చేయుము. కాలికండరములు ఇనుమువలె గట్టిగా నుండవలెను. ఉద్యోగములోనుంటివేని వీలగునప్పుడు సెలవు తీసికొని, హిమాలయములోనుండు బదరికాశ్రమమునకు యాత్రచేయుము. కొండలలో ఎక్కుటలోను దిగుటలోను రెండువందలమైళ్లుగల ఈ యాత్ర నంతయు కాలినడకనే సాగించితివేని మధుమేహభూతము నిన్ను విడిచి పాటిపోవుట నీకేకానిపించును. డాక్టర్లను నీయొద్దకు రానీయకుము. వారిలో అధికసంఖ్యాకులు నీకు ఉపకారమునకన్న అపకార

మునే ఎక్కువగా చేయుదురు; సాధ్యమైనంతవఱకు మందులే తీసికొనవలదు. అవి చాలసార్లు జాడ్యముకన్నముందే రోగిని చంపును. నడవగలిగితివేని, దసరానెలవులలో పట్టణము నుండి మీ స్వగ్రామమునకు రాకపోకలు కాలినడకనే సాగింపుము. మనదేశములో ధనికుడు అనుమాట సోమరి తనమునకు, ఇతరులపై ఆధారపడియుండుటకును, పర్యాయ పదమైపోయినది. నడుచుటకు ఇతరులసాహాయ్యము కావలసి న వాడు, ఇతరులచే అన్నముతినిపించుకొనవలసినవాడు, కేశములననుభవించుట తప్పదు — అతడు నిస్సంశయముగా దుర్బలుడే. లూచీ అంతయుతిన్నచో తనకు అశుభదని, దాని పలుచనిపూతభాగమునుమాత్రమే జాగ్రత్తగా తినువాడు, జీవించియున్నప్పుడే చచ్చినవారిలో చేరిక. ఒక్క పట్టున ఇరువదిమైళ్లు నడవలేనివాడు మనుష్యుడా, కీటకమా? ప్రయత్నించి రోగమును, అకాలమృత్యువును చేరదీసికొనువాని నెవరు రక్షింపగలరు?

పులిసి పొంగబాటిన రొట్టె (fermented bread) కూడ విషమే. దానిని తాకనేవలదు! పొంగుపదార్థముతో కలిపినచో పిండి హానికరమగును. పొంగింపబడిన దేనినిగాని తినవలదు; మనశాస్త్రములలో అట్టియాహారమునుగూర్చిన నిషేధము ఈ విషయమున అత్యంతముఖ్యమగుచున్నది. పులియబాటిన తీయనిపదార్థము మన శాస్త్రములలో “శుక్తము” అనబడుచున్నది. శుక్తపదార్థము లన్నియు నిషిద్ధములు — పెరుగొక్కటి తప్ప; అదిమాత్రము శరీరమునకు మంచిది, ఉపకారకము. పొంగించినరొట్టెను తినవలసివచ్చినచో, దానిని మొదట నిప్పుమీద చక్కగా కాల్చుము.

అపరిశుద్ధజలము, అపరిశుద్ధాహారము సర్వవ్యాధులకు కారణము. అమెరికాలో త్రాగెడినీటిని పరిశుద్ధపఱచుట ఇప్పుడొక వెటెయైనది. “ఫిల్టర్” (filter) ను [నీటిని వడియబోసి పరిశుద్ధపఱచు సాధనము] విశ్వసించుకాలము ముగిసిపోయినది. ఇప్పుడు అది అప్రతిష్ఠపాలైనది. ఇందుకు కారణము : నీరు దానిలో ఇంకి దిగును నిజమేకాని, ఆ నీటిలోని క్రిములు—విషూచి, మహామారి మున్నగువ్యాధులకు కారణమైనవి — అందే నిలిచియుండును. ఇదికాక ఆఫిల్టరే క్రమేణ ఈ క్రిములు పెరుగుట కనుకూలమగు ఆలవాలము (పాదు) అగును. కలకత్తాలో ఫిల్టర్లు మొదటప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు, ఏదేండ్లపాటు విషూచీవ్యాధి బయలువెడలలేదట. ఆ పిదప అది మునుపటివలెనే తీవ్రముగా చెలరేగుచున్నది. ఇందుకు కారణము ఆ పెద్దఫిల్టరే విషూచీక్రిములువచ్చు మార్గముగా ఏర్పడుట. నీరువడియబోయసాధనము లన్నిటిలో మనము సామాన్యముగావాడునదే — మూడుకాళ్ల వెదురు చట్టముపై మూడుకుండల నొకదానిపై నొకటిఉంచు వడబోత సాధనమే — శ్రేష్ఠమైనది. కాని ప్రతి రెండుమూడునాళ్లకు ఇసుకను, బొగ్గును, మార్చి, వేడిచేసినపిదపనే మరల వాడవలెను. కలకత్తాకుసమీపమున గంగానదియొడ్డు గ్రామములలో వాడుకలోనుండు పద్ధతి — పటికముద్దను గుడ్డలోవైచి, దానిగుండ నీటిని వడియబోయుట — అన్ని పద్ధతులలో శ్రేష్ఠమైనది. మన్నును, ఇతరఅపరిశుద్ధవస్తువులను, వ్యాధిక్రిములను పటికముక్కలు తమతోచేర్చుకొని క్రమక్రమముగా లోతుగానలో మసటు (“మష్టు”)గా నిలుచును; ఈ సులభ మార్గము గొట్టపునీటిని అప్రతిష్ఠపఱచి, విదేశీయఫిల్టరు

లన్నిటికన్న శ్రేష్ఠమైయుండును. ఇదిగాక నీటిని సలసల కాచినయెడల, అది పూర్ణనిర్దుష్టత్వ మందును. పటికారము, వలన అపరిశుద్ధపదార్థమంతయు “మట్టు”గానిలిచిపోయిన పిమ్మట ఆ నీటిని సలసలకాచి, త్రాగుచుండుము. ఫిల్టరు మున్నగు సాధనములను తొచ్చుకాలువలో పాటవేయుము. ఇప్పుడు అమెరికాదేశములో పెద్దయంత్రములతో నీటిని ఆవిరిగామార్చి, ఆ ఆవిరిని మరలనీరగునట్లు చల్లార్చి, ఆవిరియై బయటపోయినగాలికి బదులుగా మతొకయంత్రముతో నిర్మల మగుగాలిని దానిలోనికి చొనుపుదురు. ఈ నీరు మిక్కిలి నిర్మలము. దీని నిప్పుడు ప్రతియింటను త్రాగుడునీరుగా వాడుదురు.

మనదేశములో, కొంచెముస్థితిపరులుగానుండువారు సర్వవిధములగు మధురపదార్థములను, నేతితోవేయింపబడిన వస్తువులను తమ బిడ్డలకు తినబెట్టుదురు. ఏలన వారికి అన్నము, చెపాతీలుమాత్రమే పెట్టిన జనులు ఏమను కొందురో! ఎంత అవమానకరమది! ఇట్టిఆహారముతో పెంపబడినబిడ్డలు, ఎట్లుందురో మనము ఊహింపవచ్చును -- వికారస్వరూపములు కలిగి, సోమరులై, అప్రయోజకులై, బుద్ధిలోపముకలిగి, వెన్నెముక లేనివారివలెగదా! ఆంగ్లేయులు మిక్కిలిబలిష్ఠజాతివారు; రేయుంబవళ్లు గాఢముగా పరిశ్రమితురు; వారి నివాసము చలిదేశమున — ఇట్లయ్యును మధుర భక్ష్యము లన్నను వెన్నతో వేగిన వస్తువులన్నను వారికి భీతి! ఇక మనము: అగ్నిమండల మనదగు దేశమున నివసించుచుండియు, ఒకచోటినుండి మతొకచోటికై నను కదలనిష్టము లేనివార మయ్యును, ఎట్టి ఆహారము కై కొందుము?

లూచీలు, కచూరీలు, మధురభక్ష్యములు, నేతితోనో నూనె తోనో, వేగించిన ఇతరవస్తువులును!! పూర్వకాలమున వంగ దేశమందలి మనగ్రామజమిందారులు ఇరువది ముప్పదిమైళ్లు నడుచుట కేమాత్రము సరకుగొనరు, నలుబది కోయిచేపలను -- ఎముకలతోకూడ -- తిందురు. వారు నూతేండ్లుబ్రదుకు చుండిరి. ఇప్పుడు వారికొమాళ్లును, మనుమండ్లును కలకత్తాకు వచ్చి, అహంకారమూని, సులోచనములుదాల్చి, అంగడివీధి మధురభక్ష్యములు తినుచు, ఒకవీధినుండి మఱొకవీధికిపోవ అద్దెబండి కుదుర్చుకొనుచు, మధుమేహవ్యాధి పీడించుచున్న దందురు! అకాలమృత్యువు వాతపడుచుందురు; వారు నాగ రికతనందిన ఫలమిది! “కలకత్తావా”రైన ఫలము! డాక్టర్లును, వైద్యులునుకూడ వారి నాశమునకు తోడ్పడుదురు. వారు సర్వజ్ఞులు, తమ ఔషధములతో ఏ వ్యాధినైన కుదుర్పజాలుదు రని వారి యెన్నిక. కడుపులో వాయువు కొంచెము అధికమైనచో, వెంటనే ఒకఔషధము తీసికొమ్మ దురు. అయ్యో! “మీకు మందులేమియు అక్కఱలేదు, పోయి నాలుగైదుమైళ్లు బాగుగా నడుపుడు” అని చెప్పిన చాలునని ఈ వైద్యులతలలో దూఱదే!

నేను అనేక దేశములను, అనేకవిధములగు ఆహార పచనవిధానములను చూచుచున్నాను. కాని ఇం దేవియు మన వంగదేశములో వివిధపదార్థములు చేయు అద్భుతపాక విధానమునకు సాటిరావు. వానిరుచిని మరలఅనుభవించుటకై పునర్జన్మమెత్త కోరికకలుగుచున్నదని చెప్పుటలో అత్యుక్తి యేమియులేదు. దంతము లున్నంతకాలము వాని విలువను అనేకులు గ్రహింపకుండుట ఎంతశోచనీయము!

భోజనవిషయమున మనము పాశ్చాత్యదేశముల నేల అనుకరింపవలెను? అట్లు చేయగల ధనికులు ఎందఱుకలరు? మన ప్రాంతపువారికి అనుకూల మగు ఆహారము చౌక, ఆరోగ్యవంతము, పుష్టికరము నగు మన వంగదేశాహారమే — తూర్పుబెంగాలువారి ఆహారమువంటిది. చేతనై నంతవఱకు వారి యాహారవిధానము ననుకరింపుడు. పాశ్చాత్యాహారము ననుకరింప ఆ దేశముపై దృష్టినిలుపుకొలది, మీకు అపకారమే కలుగును, మీరు అనాగరికత నొందసాగుదురు. మీరు కలకత్తావారు, నాగరికులుగదా, మీరు సొంతముగా అల్లిన వినాశకరమగు వల — బజాఱు మధురభక్ష్యములు — లో చిక్కుటచే, బాంకురాజిల్లావారు తమ బొరుగులు దామోదర్ నదిపాలు చేసినారు; అచటి మినపపప్పు తొచ్చుకాలువలో పోసినారు; థాకా, విక్రమపురములవారు తమ పూర్వపు కూరలను కుక్కలకు వేసినారు — అనగా, వారందఱును “నాగరికు” లైనారు! మీరు వినాశదశనందితిరి, ఇతరులనుకూడ ఆత్రోవనే లాగుచున్నారు — కలకత్తానగరవాసులగుమీరు! ఇట్లయ్యు, మీరు “నాగరికు” లైతిరని గర్వించుచున్నారు! మన మాండలిక (Provincial) ప్రజలు కలకత్తాలోని పెంటకుప్పలనుతిని, అజీర్ణవ్యాధివలనను, గ్రహణివలనను పీడింపబడుచుండియు, తమకు ఆ జీవనము అనుకూలంపలేదని అంగీకరింపరు; కలకత్తావాతావరణము తేమగలిగి ఉప్పుతో చేరియున్నదని తమ వాదమును సమర్థించుకొందురు! వారు ప్రతివిషయమునను ఎఱైన “పట్టణవాసులు” కావలెను!!

ఇంతదనుక ఆహారముయొక్కయు, ఇతరాచారములు

యొక్కయు గుణగుణములను సంగ్రహముగా వివరించితిని. పాశ్చాత్యుల సామాన్యాహార మేదో, అది క్రమక్రమముగ నెట్లు మాటినదో ఇప్పుడు కొంత చెప్పెదను.

ఎల్ల దేశములందును బీదల ఆహారము ఏదోయొక దినుసు ధాన్యము; దుంపకూరలు, శాకములు, చేపలు, మాంసము భోగ్యాహారవర్గము (Luxuries) లో చేరి, నంజు కొనుట కుపయోగపడును. ఆయా దేశములందు సమృద్ధిగా పండి, అందలి పంటలలో ప్రధానమైనది, బీదల సామాన్యాహారముగా నుండును — ఉ. వంగదేశములోను, ఒరిస్సాలోను, మదరాసులోను, మళయాళతీరములలోను ముఖ్యాహారము బియ్యపు అన్నము, పప్పు, శాకములు. ఒక్కొక్కప్పుడు చేపలు, మాంసము నంజుకొనుటకుమాత్రము వాడుదురు. హిందూదేశమున తక్కిన ప్రాంతములందు జరుగుబడికలవారు గోదుమచెపాతీలు, బియ్యపు అన్నము తిందురు. ప్రజాసామాన్యము బాజరా (సజ్జలు), మాహుతి (రాగులు), జానార్ (జొన్నలు), ఝింగోరా (మొక్కజొన్న)లతోను, ఇతరధాన్యములతోను చెపాతీలు చేసికొని తిందురు.

హిందూదేశము దంతటను దుంపకూరలు, కాయగూరలు, పప్పు, చేపలు, మాంసము : వీనిని రుచిపుట్టించు పదార్థములుగా రొట్టెతోనో, అన్నముతోనో తిందురు. అందుచేత వానిని సంస్కృతమున “వ్యంజనములు” (రుచికర పదార్థములు) అందురు. పంజాబు, రాజపుటానా, డక్కనులలో ధనికులును, ప్రభువులును పెక్కు తెలుగుల మాంసము

ప్రతిదినము తిందురు కాని, వారి ముఖ్యాహారముకూడఁ రొట్టెయు, బియ్యపుఅన్నమునే. దినమునకు ఒకపాండు తూకముగల మాంసమును తినువాడు, దానితో తప్పక రెండు పాండ్ల చెపాతీలు తినును.

ఇట్లే పాశ్చాత్యఖండములలో, బీదదేశములప్రజల యొక్క — ముఖ్యముగా ధనికప్రాంతములలోని బీదల యొక్క — ప్రధానాహారములు బ్రెడ్డు (పొంగుడురొట్టె) (Bread), ఉరలగడ్డలు; వారు మాంసము అరుదుగాగానితినరు. తిన్నప్పుడు దానిని “వ్యంజనము”గా గణింతురు. స్పెయిను, పోర్చుగలు, ఇటలీలందును, తక్కిన ఉష్ణదేశములందును, ద్రాక్ష విస్తారముగా పండును; దానితో చేయబడు సారాయి మిక్కిలిచౌక. ఈ సారాయిలు మత్తుకలిగించునవికావు (అనగా, మితిమీరిత్రాగినగాని); మిక్కిలి పుష్టికరములు కూడ. ఆ దేశములలోని బీదలు చేపలు, మాంసమునకు బదులు ద్రాక్షారసమును ఆహారముగా వాడుకొందురు. కాని యూరపుఖండపు ఉత్తరభాగములందు — రష్యా, స్వీడన్, నార్వే మున్నగువానియందు — (Rye) రై (అసుధాన్యపు) రొట్టెయును, ఉరలగడ్డలును, కొంచెము ఎండు చేపలును, బీదజనులయొక్క ఆహారము.

యూరపులో ఐశ్వర్యోపేతశ్రేణియొక్కయు, అమెరికాలో సర్వశ్రేణులయొక్కయు ఆహారము ఇందుకు కేవల విరుద్ధము; అనగా, వారికి చేపలును, మాంసమును, ప్రధానాహారము; పొంగుడురొట్టె, బియ్యపుఅన్నము, ఇతరపదార్థములు వ్యంజనముగా మాత్రమే తీసికొనబడును. అమెరికాలో

పొంగుడురొట్టెను వాడుట మిక్కిలితక్కువ. చేపలువడ్డించి నప్పుడు, అవిమాత్రమే వడ్డింపబడును; మాంసమువడ్డించి నప్పుడును అట్లే అదిమాత్రము వడ్డింపబడును. అవి రొట్టెయు, అన్నమును లేకయే పుచ్చుకొనబడును. కావున భోజన పాత్రమును (Plate) తఱచు మార్పుచుండవలెను; పది విధముల ఆహారము ఉండేనేని, పాత్రమును అన్ని సార్లు మార్చ వలెను. మన మీ విధముగా భోజనము చేసితిమేని, మనవడ్డన యిట్లు జరుగవలసియుండును : చేదుకూర (వంగ దేశములో ఇది మొదట వడ్డింపబడును. దీనికి “సుక్తము” అని పేరు) మొదటవడ్డింపబడినయెడల, ఆ పాత్రము తీసి మఱొకదానిలో పప్పువడ్డింపబడును; అట్లే పులుసు మఱొక పాత్రములో పప్పును తీసి వడ్డింతురు; ఆ పిమ్మట ఉత్తఅన్నమో లేక లూచీలో వచ్చును. ఇట్టివడ్డనలోగల గుణము ఒక్కొక్కపదార్థములో కొంచెకొంచెమే తీసికొనబడుట. దేనినిగాని అధికముగా తినుట జరుగదు. ఫ్రెంచివారు ప్రొద్దున కాఫీని, ఒకటిరెండురొట్టెచెక్కలను (Slices) కొంచెమువెన్నతో తీసికొందురు. మధ్యాహ్నము చేపలు, మాంసము మున్నగు వానిని అత్యధికముకాకుండ తిందురు. ముఖ్యభోజనము రాత్రిపూట కైకొందురు. ఇటలీవారియొక్కయు, స్పెయిన్ వారియొక్కయు భోజనవిధానము ఫ్రెంచివారిదే. జర్మనీ వారు సమృద్ధిగా భోజనముచేయుదురు. ప్రతిభోజనమందును మాంసము కొంచెముగానో, అధికముగానో చేరును. ఇంగ్లీషు వారు మూడుసార్లు భుజింతురు. అందు ప్రథమభోజనము స్వల్పపరిమితిగలది; కాని టీ, కాఫీలు నడుమనడుమ త్రాగుచుందురు. అమెరికనులుకూడ మూడుసార్లే భుజింతురు గాని,

వారి ఆహారము ప్రతి తడవ అధికప్రమాణముగలదిగనే ఉండును; అందు మాంసమునమృద్ధిగా చేరియుండును. ఈ దేశము లన్నిటిలో ప్రధానభోజనము మధ్యాహ్న కాలముననో, సాయంకాలముననో కైకొనబడు “డిన్నర్” (Dinner) అనునది. ధనికులు ఫ్రాన్సు దేశపువంటలవారిని ఉంచుకొని ఫ్రెంచి పద్ధతిగనే వంటచేయించుకొందురు : ప్రారంభమున కొంచెము ఉప్పులోఊరినచేపయో, చేప గ్రుడ్డో (Roe), లేక ఏదో ఒకవిధమగు “వ్యంజనమో”, శాకమో — ఇది ఆకలి పుట్టించుటకు; ఆ పిదప చాడు (Soup); అంతట ఈ కాలపుఆచారప్రకారము పండ్లు; అంతట చేపలు; పిమ్మట మాంసాహారము; దానితరువాత వేపుడు మాంసఖండము, అందుతోపాటు కొన్ని శాకములు; పిదప వేటలోచంపిన జంతువులు, పక్షులు, లేక దుప్పిమాంసము మున్నగునవి; అంతట మధురభక్ష్యములు. చివరకప్రమమగు “ఐస్-క్రీమ్” అను భక్ష్యము (చక్కెరతో గడ్డ పాటించినపాలు). ధనికులభోజనములో పదార్థపాత్రము మాటినప్పుడెల్ల ద్రాక్షాపానీయముకూడ మాటుచుండును. — హాక్ (Hock - జర్మనీలోచేయబడు తెల్లసారాయి), క్లారెట్ (Claret - ఎఱ్ఱని ఫ్రెంచిసారాయి), మంచుగడ్డతో చల్లగాచేయబడ్డ షాంపేన్ (Champagne - తెల్లని, మిన మినలాడు తూర్పుఫ్రాన్సుదేశపుసారాయి): ఇం దేదోయొకటి పదార్థములుమాటినప్పుడెల్ల మార్చిమార్చి వడ్డింపబడును. స్పూను (గరిటె), కత్తి, ఫోర్కు (Fork - పదార్థములను గ్రుచ్చియెత్తు ముండ్లగరిటె) భోజనపాత్రము మాటినప్పుడెల్ల మాటుచుండును. “డిన్నరు” పిమ్మట పాలుకలుపని కాఫీ,

మిక్కిలిచిన్న కాచపాత్రములలో లిక్వారులు (Liqueurs-చక్కెర, వాసనద్రవ్యములు కలిపిన మిక్కిలి ఘాటగు మత్తుపానీయములు) తీసికొనిరాబడును. అంతటికినిపిదప పొగచుట్టలు వచ్చును. భోజనపాత్రములుమాటుతతో మాటు సారాయిలు ఎన్నెన్నివిధములవో, అంతధనికుడుగా, అంతఐశ్వర్యవంతుడుగా, అంతఘోషగలవాడుగా ఆవిందుపెట్టునతడు ఎన్నబడును. మనదేశములో సామాన్యధనికుడుగా ఎన్నబడువాడు దరిద్రుడగునంతధన మొక “డిన్నరు” ఇచ్చుట కచట వ్యయముచేయబడును!

నేలమీద వాల్చిన ఒక కొయ్యపీటపై “బాచిబొట్టు” వేసికొని కూర్చుండి, అట్టి మఱొకపీటకు వీపును ఆనించి, కొంచెము ఎత్తగు పీటపై ఒక పల్లెరములో ఆర్యుడు భోజనముచేయుచుండెను. ఇప్పటికిని ఆ ఆచారమే పంజాబు, రాజపుటానా, మహారాష్ట్ర, గుజరాతుదేశములలో సాగుచున్నది. బెంగాలు, ఒరిస్సా, తెలింగ, మళయాళ దేశములలో భోజనపాత్రములు పీటలపై ఉంపరు; భూమిపై నుంపబడిన పల్లెరములోనో, అరటియాకులోనో, వారు భోజనముచేయుదురు. మైసూరుమహారాజుకూడ అట్లే చేయును. మహమ్మదీయు లొక పెద్దతెల్లగుడ్డను పఱచి దానిపై కూర్చుండి భోజనముచేయుదురు. బర్మాదేశీయులును, జపాన్ దేశీయులును భోజనపుపల్లెరములను భూమిపైనుంచి మోకాళ్లను, పాదములను మాత్రమే ఆధారముజేసికొని కూర్చుందురు. హిందూదేశపువారివలె వారు పిఱుదులయాధారమున చదునుగా కూర్చుండరు. చీనాదేశీయులు కుర్చీలమీద కూర్చుండి, భోజనపాత్రముల నొక బల్లపైనుంచుకొని, గరి

టెలతోను, వాడిమిగల కొయ్యపుల్లలతోను (Chopsticks-పదార్థములను ఖండించుపుల్లలు) భోజనము చేయుదురు. పూర్వకాలమున రోము, గ్రీకు దేశస్థులు తమముం దొకబల్ల నుంచుకొని, ఒక శయ్యను (Couch) ఆనుకొని, వ్రేళ్లతో ఆహారమును తీసికొనుచుండిరి. యూరపు దేశీయులుకూడ కుర్చీలమీదకూర్చుండి బల్లపై నుంపబడిన యాహారమును వ్రేళ్లతోనే తినుచుండిరి; ఇప్పుడు వారు గరిటెలను, ముండ్ల గరిటెలను వాడుదురు. చీనావారి భోజనవిధానము నభ్యసించుటకు కొంతనేర్పు అవసరము. మన తములపాకులమ్మువారు హస్తలాఘవము చే రెండు వేర్వేరు ఇనుపరేకులను తములపాకులుకత్తరించుకత్తెరవలెపనిచేయునట్లు ఎట్లా నర్తురో, అట్లే చీనాదేశస్థుడుకూడ రెండు కొయ్యపుల్లలను తనరెండువ్రేళ్లకును, కుడి అటచేతికిని మధ్యనుంచుకొని ఆడించుచు శాకాహారమును తననోటియొద్దకు పటకారువలె కొని పోవునట్లు చేయును. మఱియు, నోటియొద్ద నొక అన్నపుముద్ద నుంచుకొని రెండుపుల్లల నొకటిగాచేర్చి వాని నొక చిన్నపాటవలెచేసి వానితో ఆ అన్నమును లోపలికి నెట్టుకొనును.

ప్రతిజాతియొక్క ఆదిములు లభించినదానినెల్ల తినువారట. పెద్దజంతువును చంపినప్పుడు దాని నొక నెలనాళ్లు వచ్చునట్లు వాడుకొనువారట. కుళ్ళిపోయినపిదపకూడ దానిని పాటవేయువారుకారట. కాలక్రమమున వారు నాగరికులై భూమిదున్ని పైరుపెట్టుకొనుట నేర్చిరట. పూర్వము వేటచే వారికి ఆహారము ప్రతిదినము దొరకునదికాదట. అందుచేత వారు అడవిమృగములవలె నొకనాడు గొంతుకమోయతిని,

ఆ పిదప నాలుగైదుదినములు పస్తుండువారట. ఇప్పుడు వ్యవసాయమువలన ప్రతిదినము ఆహారముదొరకుచుండుటచే వారా దురవస్థతప్పించుకొనిరి; కాని ఆహారముతోపాటు పూర్వకాలమువలె కుళ్లుడుమాంసమో, మతేవో ఇతరకుళ్లుపదార్థములో తినుట వారికి సుస్థిరాభ్యాస మయ్యెను. ప్రథమమున కుళ్లుడుమాంసము అనివార్యాహారపదార్థముగా నుండెను. ఇప్పుడు అదో, దానికిబదులు మతేయొక పదార్థమో వ్యంజనమువలె రుచికరమగు ప్రియవస్తువయ్యెను. ఎస్కిమోజాతివారు ఎల్లప్పుడును మంచుపేరుకొనియుండు ప్రాంతముల నివసించుదురు. అచ్చట ధాన్యమేదియు పండదు; వారి దైనికాహారము చేపలు, మాంసము. ఎన్నడైనను వారికి ఆకలి మందగించినచో, జరరాగ్నిమరల ప్రజ్వలించుకొనకు పారొకముక్క క్రుళ్ళినమాంసమును తిందురు. నేడును, యూరపు దేశీయులు తాము వేటాడితెచ్చిన వన్యపక్షులను, జంతువులను, దుప్పిజాతులను వెంటనే వండుకొనక, కొంచెము కంపు కొట్టనారంభించుదనుక వ్రేలగట్టియుంతురు. కలకత్తాలో క్రుళ్ళినదుప్పిమాంసము బజారుకువచ్చినవెంటనే అమ్ముడు పోవును. కొన్నిజాతులచేపలను కొంచెము కుళ్ళినపిదపనే తినుట జనులకు ఇష్టము. యూరపు ఖండమున కొన్ని ప్రాంతములలో కొంచెమువాసనకొట్టు జున్ను మిక్కిలిరుచికరముగా భావింతురు. శాకాహారులుకూడ కొంచెమునీరుల్లి వెల్లుల్లులను తిననిచ్చుగింతురు; దాక్షిణాత్యబ్రాహ్మణులకు అవి వంటలో ఉండితీరవలెను. కాని హిందూశాస్త్రములు వానినికూడ నిషేధించినవి; ఒకకులమునకు(బ్రాహ్మణులకు) వెల్లుల్లి నీరుల్లులను, పెంపుడుకోళ్లను, పెంపుడుపందులను తినుట పాపము.

అవి తినువారు కులభ్రష్టులగుదురు. కావున సదాచారనిష్ఠుగల హిందువులు నీరుల్లి వెల్లుల్లులనువిస్తర్జించి, వానికిబదులు ఆరెంటి కన్న గాఢమగు దుర్వాసనగల ఇంగువను వాడుకొన నారంభించిరి! హిమాలయప్రాంతపు బ్రాహ్మణులు వెల్లుల్లివంటి వాసనయేగల ఒకజాతి ఎండుగడ్డిని వాడుకొనసాగిరి! అం దేమి దోషము కలదు? శాస్త్రములు వానినిగుఱించి ఏమియు చెప్పలేదుగదా!

కొన్నియాహారముల ననుమతించి, కొన్నిటిని నిషేధించు విధులు ప్రతిమతమందును కలవు. క్రీస్తుమతమునందు మాత్రము అట్టివిధులు లేవు. జైనులు, బౌద్ధులు చేపలను మాంసమును తిననేతినరు. జైను లిదిగాక, ఉరలగడ్డలు, ముల్లంగిగడ్డలు మున్నగుదుంపలను — భూమిక్రింద పెరుగు వానిని — కూడ తినరు. వానికై త్రవ్వనపుడు పురుగు లేవైన చచ్చునేమోయని వారిభీతి. రాత్రికాలమునందుకూడ వారు భోజనముచేయరు — చీకటిలో కీటకమేదైన తమ నోటిలో దూఱునని. పొలసులు (Scales) లేని చేపలను, పందిమాంసమును, చీలనిడెక్కెలుగలిగి నెమరువేయని జంతువులను యూదులు తినరు. మఱియు, చేపలుగాని, మాంసముగాని పచనముచేయుచున్నప్పుడు, ఆ వంటయింటిలోనికి పాలు, పాలపదార్థమేదైనను, తేబడునెడ వారు అచ్చట వంటచేయబడిన యన్నిపదార్థములను పాఱవేయుదురు. ఈ కారణమున, ఆచారనిష్ఠుగల యూదులు ఇతరజాతులు వండిన యాహారమును తినరు. భగవంతునికి నివేదింపబడని జంతు మాంసమునుకూడ యూదులు — హిందువులవలెనే — తినరు. వంగ దేశములోను, పంజాబులోను, దేవికి నివేదింపబడిన

మాంసమునకు “మహాప్రసాద” మను నామాంతరము గలదు. “మహాప్రసాద”మయియున్నగాని, అనగా భగవన్ని వేదితమైనగాని, యూదులు మాంసమును తినరు. కావున వారును హిందువులవలె, ఏదుకాణములోనన్న ఆదుకాణములో మాంసమును కొనరాదు. యూదులవలె మహమ్మదీయులును అనేకనియమములను పాటించుదురు. కాని యూదులవలె వారు “అతి”కి పోరు; వారును మాంసముతోగాని, చేపలతోగాని, పాలు పుచ్చుకొనరు. కాని వంటయింటిలో అవి ఒకేసారి ఉన్నను, ఒకదానినొకటి తాకినను అంతగా ఆక్షేపింపరు. హిందువులకును, యూదులకును భోజనవిషయమున చాలపోలికలు కలవు. కాని హిందువులవలె యూదులు అడవిపండులను తినరు. పంజాబుదేశములో, హిందూమహమ్మదీయవైరములు అతితీవ్రముగా చెలరేగుచుండుటచే, మహమ్మదీయులకు నిషేధముగానుండుపనుల నన్నిటిని హిందువులు చేయుదురు. కావున అచటి హిందువులకు అడవిపంది ముఖ్యాహారములలోనొకటి యైనది. రాజపుత్రులకు అడవిపందిని వేటాడితెచ్చి, దాని మాంసమును తినుట ఇంచుమించు ఒక “ధర్మము”గా ఏర్పడినది. దక్కనుదేశపు బ్రాహ్మణులలోతప్ప అన్నిజాతులందును పెంపుడుపంది మాంసమును తినుట కూడ మిక్కిలివ్యాప్తిలోనున్నది. హిందువులు అడవికోడిని(పుంజునైనను, పెట్టనైనను) తిందురు, కాని పెంపుడుకోడిని తినరు.

వంగదేశము మొదలు నేపాలమువఱకును, హిమాలయములలో కాశ్మీరమువఱకును నివసించు హిందూదేశస్థులందఱు

ఋను భోజనవిషయమున ఒకేవిధమగు ఆచారములను అవలంబింతురు. ఈ ప్రాంతములందు నేటివఱకును మనువువిధించిన ఆచారములే చాలవఱకు పాటింపబడుచున్నవి. కాని ఆ పాటింపబడుట బెంగాలు, బిహారు, అలహాబాదు, నేపాళము లలోకన్న, కుమాను (Kumaon) మొదలు కాశ్మీరము వఱకు గల ప్రాంతములలో అధికము. ఉ. బెంగాలీలు కోడిని, కోడిగ్రుడ్లను తినరు, కాని బాతుగ్రుడ్లు తిందురు; నేపాళము వారుకూడ అట్లే చేయుదురు. కాని కుమానుమొదలు ఆపై ప్రాంతములలో అదికూడ నిషేధమే. కాశ్మీర దేశస్థులు అడవి బాతుగ్రుడ్లను ప్రీతితో తిందురు. కాని పెంపుడుబాతు గ్రుడ్లను తినరు. అలహాబాదుకడనుండి — హిమాలయము లలో తప్ప — మేకమాంసము తిను హిందూదేశస్థులందఱును కోడినికూడ తిందురు.

ఈ ఆహారవిషయక విధినిషేధము లన్నియు చాల వఱకు ఆరోగ్యసంరక్షణార్థము ఏర్పడినవనుటకు సందేహము లేదు; ప్రతిసందర్భమునను, ఏ భోజనపదార్థము ఆరోగ్యానుకూలము, ఏది ప్రతికూలము, అని నిర్దుష్టముగా నిర్ణయించుట కష్టము నిజమే. మఱియు, పండులును, కోళ్లను దేనినన్న దానినితిను మిక్కిలి అపరిశుద్ధజంతువులు. వానిని గూర్చిన నిషేధమున కిదియే కారణము. అడవికోళ్లు అడవిలో ఏమితినునో ఎవరును చూచియెఱుగరు. మఱియు అవి పెంపుడుకోళ్లకన్న ఆరోగ్యవంతములై యుండును. వీనియంతగా జబ్బుపడవు. పాలు — ముఖ్యముగా ఆమ్లపిత్త వ్యాధి (Acidity) గల వారికి — సులభముగా అఱుగవు. వానిని త్వరగామ్రింగివేసినమాత్రాననే ప్రాణాపాయము

కలిగిన సందర్భములుకూడ కలవు. పసిబిడ్డ తల్లిస్తన్యమును త్రాగినట్లు, కొంచెకొంచెముగా పీల్చుటో, త్రావుటో చేయవలెను. అప్పుడు అవి సులభముగా జీర్ణించును; లేకపోయిన జీర్ణింపవు. పాలు అసలే అజీర్ణ వస్తువు గనుక, మాంసముతో కూడ తీసికొనబడినప్పుడు వానిని జీర్ణించుకొనుట కష్టతరముగా నుండును. కావుననే ఒకేభోజనమున మాంసమును, పాలను తీసికొనరాదను యూదులకుగల నిషేధము.

వివేకశూన్యురాలగు తల్లి బిడ్డను బలాత్కరించి అధికముగా పాలు మ్రింగునట్లు చేయును. పిదప కొలది మాంసములలో తన ప్రేమనిధానమగు బిడ్డ ప్రాణాపాయస్థితికి వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి నిరాశాగ్రస్తురాలై గుండెలు బాదుకొనును! ఆధునికవైద్యశాఖాధికారులు పెద్దవారికి కూడ ఒక పైంటు (20 ఔన్సులు) పాలే నిర్ణయింతురు. అవియు, మిక్కిలి నెమ్మది నెమ్మదిగా తీసికొనుమందురు; పసిబిడ్డలకు పాలబుడ్డితో త్రాగించుట శ్రేష్ఠము. మనయిండ్లలోని తల్లులు గృహకృత్యమగ్నలై యుండుటచే, ఏడ్చుచుండు బిడ్డను పరిచారిక తనఒడిలో నుంచుకొని, వెక్కుసార్లు మోకాటితో అదిమిపట్టి, తనకు సాధ్యమైనన్నిగరిపెల పాలను ఆ బిడ్డ మ్రింగునట్లుచేయును! తత్ఫలముగా బిడ్డ యకృద్వ్యాధి నంది, ఈడుకుతగినట్లు పెరుగజాలకుండును. ఆ పాలే దానికి మరణశిక్షగా వర్తించును. అపాయకరరీతిని పాలుత్రాగించినను, దానిని భరించి బ్రదుకునంతటి ప్రాణశక్తిగలబిడ్డలు మాత్రము బలిష్ఠులును, ఆరోగ్యవంతులును, అగు పెద్దవారగుదురు. ఇక మన ప్రాచీనవైఖరిపురిటిగదులను, పురిటి

బిడ్డకు చేయు కాపడములను, అట్టి యితరచికిత్సలను గూర్చి ఆలోచించినచో, ఈశ్వరకృపావిశేష మేదో లభించుటచేతనే మాతాశిశువులు ఆ తీవ్రపరీక్షలకు ఆగి బలమును ఆరోగ్యమును ఆర్జించుకోగలిగియుందురని మనము అచ్చెరువుతో తలంతుము.

దుస్తులవిషయపు నాగరికత

ప్రతిదేశమునందును మానవుని గౌరవార్హత అతడు ధరించు దుస్తులనుబట్టి కొంతవఱకు నిర్ణయింపబడును. వంగదేశమునందలి పల్లెటూరిప్రజలు తమగ్రామ్యభాషలో చెప్పునట్లు “ఒకడు ‘మర్యాదస్థు’ (Gentleman) డైనది, నీచజన్ముడైనది కనుగొనుటెట్లు — అతని రాబడి తెలిసియున్నతప్ప?” రాబడిమాత్రము తెలియుటకూడ చాలదు, “అతడెట్టి దుస్తులుదాల్చునో చూచినగాని, అతడు మర్యాదస్థుడని ఎట్లు తెలియగలదు?” ప్రాయికముగా ప్రపంచమం దంతటను ఇదేస్థితి. వంగదేశమున మర్యాదస్థు డెవడును మొలకు మాత్రము గుడ్డకట్టుకొని వీధులలో నడువనేరడు; హిందూదేశపు తక్కినప్రాంతములలో తలగుడ్డలేనిది ఎవ్వడును వీధులలో నడవడు. పాశ్చాత్యదేశమున డ్రెంచివారు ప్రతివిషయమునను మార్గదర్శకులై యున్నారు — వారి భోజనమును, వారి దుస్తులను ఇతరులు అనుకరింతురు. ఇప్పుడు కూడ, యూరపులోని వివిధభాగములందు వేర్వేరువస్త్రధారణ విధానములును, వేర్వేరుదుస్తులును ప్రత్యేకించియున్నను, ఎవడైనను ధనార్జన మత్యధికముగా చేసి, “జెంటిల్ మన్” (పెద్దమనిషి) అనిపించుకొన్నయెడల, అతడు వెంటనే తన

తొల్లిటిస్వ దేశ వేషవై ఖరిని విసర్జించి, ఫ్రెంచివై ఖరిని అవలంబించును. హాలెండు దేశపు కృషీవలుని స్వదేశ వేషము కాబూలువారి పై జామాలను పోలును; గ్రీసు దేశీయుడు నడుముక్రిందికి వ్రేలాడు చొక్కాలను ధరించును; రష్యా దేశస్థుని వేషము థిబెట్ వారి వేషమును కొంత పోలును; — కాని వీ రెవరైనను ఉన్నతపదవికివచ్చి, మర్యాదస్థులైనచో, వారు ఫ్రెంచి “కోటు”లను, షరాయీలను ధరింతురు. స్త్రీలవిషయము చెప్పనే అక్కఱలేదు, — వారు ధనికులగుటతోడనే, వారి దుస్తు లెఱునను ‘ప-రీ’లోనే కుట్టించుకోవలెను. అమెరికా, ఇంగ్లండు, ఫ్రాన్సు, జర్మనీ ఇప్పుడు పాశ్చాత్యఖండములోని ధనిక దేశములు. ఈ దేశములలో ప్రతివారిదుస్తులు ఫ్రెంచి “ఫ్యాషన్” కలవిగానే ఉండును. ఆ “ఫ్యాషను” నెమ్మది నెమ్మదిగా — కాని నిస్సంశయముగా — యూరపులో ప్రతిభాగమునకు వ్యాపించుచున్నది. యూరపు అంతయు ఫ్రాన్సుయొక్క “ప్రతి” (అనుకరణము)గా నున్నది. అయినను ఇటీవల పురుషుల దుస్తులు ‘ప-రీ’లోకన్న లండనులో శ్రేష్ఠతరముగా కుట్టబడుచున్నవట. అందుచేత పురుషులు లండనులోను, స్త్రీలు ‘ప-రీ’వై ఖరిగాను తమదుస్తులు కుట్టించుకొనుచున్నారు. మిక్కిలి ధనాధ్యులగువారు తమదుస్తులను ఆ పట్టణముల నుండియే తెప్పించుకొందురు. విదేశములనుండి దిగుమతియగు దుస్తులపై అమెరికావారు అత్యధికమగు పన్ను విధించుచున్నారు; అయినను, ఆ దేశస్థులు తమదుస్తులను ‘ప-రీ’ నుండియు లండన్ నుండియునే తెప్పించుకొందురు. అమెరికనులకుతప్ప మఱెవ్వరికిని ఇట్లుచేయు సామర్థ్యములేదు.

అమెరికా యిప్పుడు “ధనాధిపు” డగు కుబేరుని ముఖ్య నివాసస్థానమైయున్నది.

ప్రాచీనార్యులు దోవతి, “ఛాదరు”,* ధరించు చుండిరి. క్షత్రియులు యుద్ధముచేయునప్పుడు షరాయీలు, పొడుగుపాటికోట్లు, తక్కినకాలములందు దోవతి, ఛాదరు — ఇవిగాక తలగుడ్డకూడ ధరించుచుండిరి. హిందూదేశ సర్వప్రాంతజనులందును — వంగ దేశమునందుతప్ప — అచే ఆచారము ఇప్పటికిని వ్యాప్తిలోనున్నది; శరీరములోని తక్కినభాగములఉడుపులవిషయము వారు అంతగాగమ నింపరుగాని, తలకుమాత్ర మొక పాగా ఉండితీరవలెను. పూర్వకాలమున ఈ యాచారమును స్త్రీపురుషులిరువురును పాటించుచుండిరి. బౌద్ధయుగపు రాతివిగ్రహములలో స్త్రీ పురుషు లొక కౌపీనమునుమాత్రము ధరించినట్లు చూపబడి యున్నారు. బుద్ధదేవుని తండ్రికూడ — ప్రభువయ్యను — ఇట్టి వేషముతోనే సింహాసనారూఢుడై కొన్నివిగ్రహము లందు కానిపించుచున్నాడు; తల్లికూడ అట్లే చూపబడి యున్నది గాని ఆమె కాలుసేతులకు ఆభరణములు ధరించి యుండును; ఎల్లరకును తలగుడ్డలు మాత్రము కలవు! బౌద్ధ చక్రవర్తి ధర్మాశోకుడు, మృదంగాకృతిగల ఆసనముపై, ఒక దోవతికట్టుకొని, “ఛాదరు” మెడపైని ధరించి కూర్చుండి, నృత్యముచేయుచుండు బాలికలను దర్శించుచున్నట్లు చూపబడియున్నాడు; నాట్యమాడు బాలికలు అతిస్వల్ప

* ఉత్తరీయముగాధరించు సుమారు మాడుగజములు పొడవుగల గుడ్డను “ఛాదరు” అందురు.

చ్చాదితలై యున్నారు. వారి కటిప్రదేశమునుండి కుఱుచపాటి గుడ్డముక్కలు వ్రేలాడుచుండును; కాని విశేష మేమనగా, తలగుడ్డలుమాత్రము కలవు! అదియే వేషములో ముఖ్య భాగము. రాజాస్థానమునకువచ్చిన ఉన్నతోద్యోగులు మాత్రము చక్కనిషరాయిాలు, చోగా (అంగీ) లు ధరించి యుందురు. ఋతుపర్ణునియొద్ద ప్రచ్ఛన్న వేషముతో సారథి కొలువులోనున్న నలరాజు రథమును అత్యంతవేగముగా నడిపినందున, ఋతుపర్ణుని “ఛాదరు” చాలదూరమునకు ఎగిరిపోయి దొరకలేదు; అతడు స్వయంవరార్థము బయలు వెడలియుండుటచే, “ఛాదరు” లేకయే అచటికి పోవలసి వచ్చెనేమో! దోవతి ఛాదర్లు ఆద్యులకు పురాతనాచారసిద్ధ మగు ఉడుపులు. కావున మతనిర్దిష్టకర్మ మేదైన చేయు నపుడు దోవతి ఛాదర్లు ధరించుట హిందువులలో ఇప్పటికిని నియమము.

ప్రాచీనకాలపు గ్రీకుల యొక్కయు రోమనుల యొక్కయు వేషముకూడ దోవతి ఛాదర్లే, — ఒక వెడల్పైన పెద్ద గుడ్డ, చిన్నదగు మఱొకగుడ్డ. ఇది “టోగా”గా కుట్టియుండును. చోగాఅనుమాట ఈ “టోగా”లోనుండియే ఉత్పత్తియైనది. వారొకప్పుడు ఒక “షర్టు”ను (లోపలి చొక్కా) కూడ ధరించుచుండిరి. యుద్ధముచేయునప్పుడు కోట్లు, షరాయిాలుకూడ వాడుచుండిరి. స్త్రీలదుస్తు పొడుగు పాటి, తగినంతవెడల్పుగల, చచ్చొకపుబట్ట — రెండుబట్టలు నిడివికి కుట్టినట్లుండెడిది—. దీనిని వారు వదులుగా పైన వేసికొని వక్షస్థలముక్రింద నొకచోటను, కటిప్రదేశమున నొకచోటను చుట్టునుకట్టివైచుకొనుచుండిరి. అంతట అనా

చ్చాదితములై యున్న పై భాగములను బాహువులపై పెద్ద సూదులతో — ఉత్తరహిమాలయప్రాంతపు కొండవాండ్రిప్పటికి చేయువిధమున — బిగించివేయుదురు. ఈ పొడుగు పాటి ఉడుపుపై నొక “ఛాదరు” ఉండును. ఈ వేషము నిరాడంబరమయ్యును, చూచుటకు ఇంపైయుండును.

మిక్కిలి ప్రాచీనకాలమునుండి ఇరాన్ దేశస్థులు కుట్టినబట్టలు వాడుకొనుచుండిరి. చీనాదేశస్థులయొద్ద వారిని నేర్చుకొనియుందురు. వేషవిషయములలోను, ఇతరసుఖకర, భోగ్య, విషయములలోను, చీనావారు ప్రాచీననాగరికతా గురువులు. అనాదికాలమునుండియు చీనాదేశస్థులు కుర్చీలపై కూరుచుండి బల్లమీద ఎన్నోవిధముల వ్యంజనములతో భోజనముచేయుచుండిరి. పెక్కువిధములగు కుట్టుబట్టలను కూడ — కోటు, టోపీ, షరాయి, మున్నగువానిని — ధరించుచుండిరి.

ఇరానును జయించినపిదప అలెగ్జాండరు తన పురాతన గ్రీకుదోవతిని, ఛాదరును, విసర్జించి షరాయిలు ధరింప నారంభించెను. ఇందుకు అతని గ్రీకుదేశసైనికు లతనిపై అలుకబూని తిరుగుబాటుచేయబోయిరి. కాని “లొంగుట” అనుమాటనే యెఱుగని అలెగ్జాండరు, తన అధికారప్రాబల్య శక్తిచే, షరాయిలు, కోట్లు, దుస్తునం దొక “ఫ్యాషన్”గా ఉండునట్లు ప్రవేశపెట్టెను.

ఉష్ణదేశమునందు బట్టల ఆవశ్యకత అంతగా తోపదు. ఔచిత్యసంరక్షణమున కొకకౌపీనముమాత్రము ధరించిన చాలును; తక్కినఉడుపులు అలంకరణమాత్రముగనే ఉపక

రించును. శీతలదేశములందు అనివార్యావశ్యకతవలన జనులు — అనాగరికులై యున్నప్పుడు — జంతుచర్మములను దాల్చుచుండిరి. క్రమక్రమముగా నాగరికులై నపిదప, మొదట కంబళ్లుకప్పుకొనుటను నేర్చుకొని, ఆ పిదప కుట్టుదుదుస్తులను — షరాయిాలు, కోట్లు మున్నగువానిని — ధరింప కాలక్రమమున నేర్చుకొనిరి. శీతలదేశములందు ఆభరణసౌందర్యమును ఆడంబరముగా నగపఱచుట అసాధ్యమనుట స్పష్టము. ఆభరణములు అనాచ్ఛాదితదేహముమీదగదా ధరింపవలెను. అట్లు ధరించుట అపారమగుచలికి ఎరయగుటయే. కాని ఆభరణవ్యామోహము అచ్చట దుస్తులసౌందర్యముగా మార్పబడి, సంతృప్తినిచ్చును. హిందూదేశమునందు ఆభరణముల “ఫ్యాషన్” పలుమాటెట్లు మార్పులనొందునో, అట్లే పాశ్చాత్యదేశములలో దుస్తుల “ఫ్యాషన్” ప్రతిక్షణము మాటుచుండును.

కావున శీతలదేశములందు ఆపాదమస్తకాచ్ఛాదితులై కాని ఇతరులయెదుట కనిపింపరాదని నియమమేర్పడెను. లండనులో మర్యాదస్థులు — స్త్రీలును, పురుషులును — సాంఘికనియమములు నిర్దుష్టముగాపాటించిగాని బహిరంగముగాకానిపింపరాదు. పాశ్చాత్యదేశములందు స్త్రీలు — నలుగురిలో — తమపాదముల నగపఱచుట అవినీతకార్యము. కాని నాట్యమునందు ముఖమును, భుజములను, శరీరపుపైభాగమును, బయలుపఱచుట అట్టిదికాదు. ఇక మనదేశమున స్త్రీ తన ముఖమునుచూపుట లజ్జాహీనకార్యము (కావుననే ముఖముపై ముసుకుకప్పుకొనుట అంత ముఖ్యమగుట), కాని పాదములను కనబఱచుట తప్పుకాదు.

రాజపుటానాలోను, హిమాలయములందును, స్త్రీలు తమ కటిప్రదేశమునుతప్ప శరీరమునంతటిని వస్త్రాచ్ఛాదితముగా నుంచుకొందురు.

పాశ్చాత్యదేశమున నటీజనము, వేశ్యాజనము, పురుషులను ఆకర్షించుకొనుటకు మిక్కిలిపలుచనిబట్టలను (దుకూలములను) ధరింతురు. నృత్య మనగా పెక్కుతడవలు సంగీతమునకు అనురూపమగు చలనములతో తమ యంగములను బయలుపఱచుటే గదా. మనదేశమునందు గొప్పయిండ్ల స్త్రీలు పూర్ణాచ్ఛాదితలైయుండరు; కాని వేశ్యలు అట్లుదురు. పాశ్చాత్యదేశమున స్త్రీలు పగటిపూట పూర్ణాచ్ఛాదితలైయుందురు; కావున స్వల్పాచ్ఛాదనముతో కానిపించునప్పుడు వారి ఆకర్షణ మధికము. మనస్త్రీలు ప్రాయశముగా ఎల్లప్పుడును ఇంటిలోనే యుందురు. అందువలన వస్త్రధారణ మధికముగా చేసికొనరు; కావున పూర్ణవస్త్రధారణమే మన కాకర్షకముగా నుండును. మళయాళమునందు స్త్రీపురుషులు నడుమునకుమాత్ర మొకబట్టచుట్టికొనియుందురు. వంగదేశములోకూడ ఇంచుమించు అదేస్థితి, కాని పురుషులయెదుట స్త్రీలు మొగమును పూర్తిగా ముసుగుతో మఱుగుపఱచుకొని, శరీరమును పూర్ణాచ్ఛాదిత మొనర్చుకొందురు.

చీనాలోతప్ప సర్వదేశములందును యుక్తతనుగూర్చి అనేకవికృత, నిగూఢభావములు నాకు కానిపించినవి — కొన్ని విషయములందవి మితిమీరి ఆచరింపబడును; మఱికొన్నివిషయములందు — ఇది మిక్కిలి పొరపాటనితోచును — అట్టిభావమే లేకుండును.

చీనావారు — స్త్రీలును పురుషులును — ఆపాద మస్తక మెల్లప్పుడు పూర్ణాచ్ఛాదితులై యుందురు. ఆ దేశస్థులు కక్షపూషియస్ యొక్కయు బుద్ధునియొక్కయు అనుచరులు. కావున వారినీతి నిష్ఠురము, పరిశుద్ధము. బూతుమాటలు, బూతుపుస్తకములు, బూతుచిత్రములు, ఏమాత్రమేని అసభ్యముగానుండుప్రవర్తనము : వీనికి బాధ్యుడగు అపరాధి వెనువెంటనే దండింపబడును. కైస్తవమతప్రచారకులు బైబిలును చీనాభాషలోనికి అనువదించిరి. హిందూపురాణములకే లజ్జజనింపజేయునంతటి అసభ్యఘట్టములుకొన్ని బైబిలులో నున్నవి. ఈ అసభ్యభాగములను చూచి చీనావారు క్రీస్తుమతముపై మిక్కిలిరోషమువహించి, బైబిలుకు తమదేశమునం దెన్నటికిని వ్యాప్తికలిగింపరాదని నిర్ణయించుకొనిరి. ఇదిగాక కైస్తవమతప్రచారిణులు — సాయంకాలపు దుస్తులను ధరించి, పురుషులతో ధారాళముగాకలియుచు — చీనావారిని ఆహ్వానించిరి. అమాయకులగు చీనావారు మిక్కిలి అసహ్యతతో ఇట్లు ఘోషించిరి : “ఎంత ఘోరము! మన బాలురచే బైబిలు చదివించి వారిని పాడుచేయుటకును, ఈ జిత్తులమారి, అర్థాచ్ఛాదిత, స్త్రీలమాయలకు లోబడి చెడిపోవుటకును ఈ మతము మనదేశములోనికి వచ్చినది!” ఇందుచేతనే చీనావారికి కైస్తవులన్న అంత కోపము. సామాన్యముగా చీనావారు ఇతరమతములయెడ మిక్కిలి సహనబుద్ధిని చూపుదురు. కైస్తవమతప్రచారకు లిప్పుడు ఆక్షేపణీయభాగములనువదలి బైబిలును పునర్ముద్రణ మొనర్చిరని నా వినికి; కాని ఈ చర్యవలన చీనావారిసంశయములు మునుపటికన్న అధికమైనవట!

మఱియు, పాశ్చాత్యఖండమున సభ్యతామర్యాదలను గూర్చిన భావములు దేశదేశమునను వేరు. ఇంగ్లీషువారు, అమెరికనులు, ఒకరీతిభావములను, ఫ్రెంచివా రింకొకరీతి వానిని, జర్మనులు మఱొకరీతివానిని అవలంబింతురు. రష్యను లకును, థిబెట్ వారికిని పెక్కువిషయములందు సమాన భావములు కలవు. టర్కీ-వారికి వీనిదేనితోను సంబంధము లేని ప్రత్యేకవిధభావములు కలవు. ఇట్లే ఇతర దేశీయులకును.

ఆచారములు, మర్యాదాప్రవర్తనములు

యూరపులోను, అమెరికాలోను గుప్తతను మనకన్న చాల అధికముగా పాటెంతురు. మనము శాకాహారులము కావున శాకములు మున్నగువానిని అధికముగా తిని, ఒక్కొక్కసారి యొకటిరెండులోటాలనీరు త్రావుదుము. ఉత్తరహిందూస్థానప్రాంతములలోని కృషీవలుడు ఒకసేరు యవధాన్యచూర్ణమును తిని, అందుచే మిక్కిలిడప్పిగొని, బావినుండి నీటిని పలుమాలు తోడి త్రాగనారంభించును. వేసవిలో మనయిండ్లలో కొన్ని భాగములు “ఖాలీ”గా నుంచి వెదురుగొట్టముగుండ దప్పిగొన్నట్టివారికి నీరుపోయుదుము. ఈ మార్గములు ఆచరించుటవలన జనులకు గుప్తతవిషయము అంతముఖ్యముగా నుండదు; అది వారికి సాధ్యముకాదు. ఆవులకొట్టములను, గుట్టపులాయములను సింహశాద్దుల పంజరములతో పోల్చిచూడుము. కుక్కను మేకతో పోల్చి చూడుము. పాశ్చాత్యులఆహారములో మాంసము ముఖ్యము, శీతలదేశములలో నీటిని ఎప్పుడోగాని త్రాగరు. గొప్పవారు చిన్న కాచపాత్రములలో కొంచెము సారాయిని కైకొందురు.

ఫ్రెంచివారికి నీ శ్లన్న రోత; అమెరికనులుమాత్రము — వారిదేశము వేసవిలో మిక్కిలివేడిగానుండును — మాటి మాటికి చాలనీరు త్రాగుదురు. న్యూయార్కు కలకత్తాకన్న వేడిగానుండును. జర్మనులు బీరు (Beer) అను సారాయిని అధికముగా కైకొందురు గాని, భోజనకాలమున కాదు.

శీతదేశములందు మనుష్యులకు సులభముగా పడిసెము పట్టును. అందుచేత వారు తుమ్మకుండుట సాధ్యముకాదు; ఉష్ణదేశములందు జనులు భోజనవేళలందు చాల నీటిని త్రావుదురు, కావున మనకు త్రేచకుండుట సాధ్యముకాదు. ఇక ఆచారములను చూడుడు : పాశ్చాత్యసంఘములో త్రేచితివేని, అదిక్షమింపనర్హముకానట్టిప్రబలదోషము; కాని జేబుగుడ్డను తీసి దానిలోనికి గట్టిగా చీదితివేని, అందేమియు వారికి దోషముకనిపింపదు! మనసంఘములో అతిథిత్రేచిన గాని గృహమేధి తృప్తినొందడు — చక్కగాభుజించినందుకు త్రేనుపులే గుఱుతు! కాని ఇతరులతో కూర్చుండి భోజనము చేయునప్పుడు, చీదుట మనకు ఎట్లుండును?

ఇంగ్లండు అమెరికాలలో అజీర్ణవ్యాధినిగూర్చిగాని, నీకుగల జీర్ణకోశసంబంధవ్యాధులనుగూర్చిగాని, స్త్రీలయెదుట ప్రస్తావింపరాదు; నీ మిత్ర మొకవృద్ధస్త్రీయైనను, ఆమెతో నీకు సంపూర్ణపరిచయ మున్నను, ఈ ఆక్షేపణ వర్తింపదు. ఫ్రాన్సుదేశములో ఈ విషయములనుగూర్చి యింత పట్టింపు లేదు. జర్మనులకు అంతకన్న తక్కువపట్టింపు.

స్త్రీలయెదుటమాటలాడునపుడు ఇంగ్లండు అమెరికా దేశపురుషులు మిక్కిలి జాగ్రత్తవహించియుందురు; 'Leg'

(కాలు.) అనుమాటనే ఎత్తరాదు. ఫ్రెంచివారు, మనవలె, మిక్కిలి ధారాశముగామాటాడుదురు; జర్మనీవారును, రష్యావారును ఎవరియెదుటనైనా అసభ్యముగా భాషింతురు.

తన వలపునుగూర్చిన సంభాషణలు తల్లికొమ్మాళ్ల మధ్యను, అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెండమధ్యను, తండ్రులతోను ధారాశముగా జరుగుచుండును. తండ్రి తనకొమ్మార్తెను ఆమెప్రియుని (భర్తకాబోవువానిని) గూర్చి అనేక ప్రశ్న లడుగును. ఆమె పెండ్లియొప్పుదల (Engagement)ను గూర్చి సర్వవిధములగు పరిహాసవాక్కు లాడును. అట్టి సందర్భములందు ఫ్రెంచికన్యక లజ్జావనతశిరస్కయై యుండును. ఆంగ్లకన్య బిడియపడుచుండును, అమెరికాకన్య తీవ్రప్రత్యుత్తరములు వెనువెంటనే యిచ్చుచుండును. చుంబనము, ఆలింగనముకూడ, అంత ఆక్షేపకరములుకావు; వీనినిగూర్చి నలుగురియెదుట మాటలాడవచ్చును. కాని మనదేశమున వలపులనుగూర్చి పెద్దలగు బంధువులయెదుట మాటలాడరాదు — వానిని అప్రస్తుతముగానేని ప్రస్తావింపరాదు.

పాశ్చాత్యు లిప్పుడు ధనికులు. మనుష్యునియొక్కదుస్తు మిక్కిలి పరిశుద్ధముగా, ఆచారానుసరణలో నిర్దుష్టమై యున్నతప్ప, అతడు “జెంటిల్ మన్”గా ఎన్నబడడు — సంఘములో చేరరాదు. “జెంటిల్ మన్”గా ఉండువాడు తన కాలర్ ను (Collar - మెడపట్టీ గుడ్డను) షర్టును (Shirt) దినమునకు రెండుమూడుసార్లు మార్చుకొనుచుండవలెను. బీదల కిట్లుచేయుట శక్యము కాదుగదా. బయటిబట్టపై మచ్చ లుండరాదు — చివర కందొక ముడతయైనను ఉండ

కూడదు. వేడిమివలనిబాధ ఎంతగా నున్నను, చేతులకు గ్లోవులు (Gloves - చేతిమేజోడు) ధరించియే బయటికి పోవలెను. లేనిచో, వీధులలో నడచునప్పు డొకవేళ చేతులు మలినతనొందవచ్చును; మలినహస్తములతో “లేడీ” (ప్రతిష్ఠగలస్త్రీ) తో హస్తచాలనముచేయుట “జెంటిల్ మన్”కు మిక్కిలి అనుచితము. మర్యాదస్థులసంఘములో, ఉమ్మి వేయుటను, పుక్కిలించుటను, పండ్లుకుట్టుకొనుటను, ఎవడైన చేసెనేని, ఆ అపరాధి “చండాలుడు” గా — నీచజాతివాడుగా — పరిగణింపబడి, విసర్జింపబడును.

పాశ్చాత్యుల ధర్మము, శక్తిని — స్త్రీమూర్తిగా ఎన్నబడు సృజనశక్తిని — ఆరాధించుట. వామాచారసాధకుడు స్త్రీ నారాధించువిధమును అది పోలియుండును. తాంత్రికారాధకుడు చెప్పనట్లు: “ఎడమవైపున స్త్రీ;కుడివైపున, మద్యపూరితపాత్రము; ఎదుట, మిశ్రణావశ్యవస్తు సహిత మగు వేడిమాంసము; తాంత్రికమతము మిక్కిలి నిగూఢము, యోగులకేని దురవగాహము”. ఈ శక్తి పూజయే బహిరంగముగా, ఎల్లరచేతను (అచట) అవలంబింపబడునది; మాతృభావము, అనగా తల్లియెడ పుత్రునకుగల సంబంధము, కూడ మిక్కుటముగా కానవచ్చును. యూరపు జనులది నిజమునకు రోమన్ క్యాథోలిక్ మతమే — ప్రాటస్టాంటిజమ్ యొక్క బలము అచట అంతగా కానిపింపదు. రోమన్ క్యాథోలిక్ మతములో జెహోవా, యేసుక్రీస్తు, మూర్తిత్రయము అప్రధానదైవములు; అచటి ఆరాధన మంతయు మాతకే — చేతులలో ఏసుశిశువు నుంచుకొనియుండు ఆ మాతృమూర్తికే. చక్రవర్తి “అమ్మా” అని అఱచును;

సేనాధిపతి “అమ్మా” అని అటచును; పతాకహస్తాదు
 సైనికుడు “అమ్మా” అని అటచును, చుక్కానికడనుండు
 నావికుడు “అమ్మా” అని అటచును; గుడ్డపేలికలుధరించి
 యున్న చెంబడివాడు “అమ్మా” అని అటచును; వీధిలోని
 బిచ్చగాడు “అమ్మా” అని అటచును! లక్షలాదిగొంతులు,
 లక్షలాదివిధముల, లక్షలాదిప్రదేశములనుండి, — రాజభవన
 ములనుండి, పూరిగుడిసెలనుండి, చర్చి (గుడి) లోనుండి —
 “అమ్మా”, “అమ్మా”, “అమ్మా” అని అటచుచుండును.
 ప్రతిచోటినుండియు “ఆవి మరీయా” (Ave Maria) అను
 శబ్దమే; రేయుంబవల్లు “ఆవి మరీయా”, “ఆవి మరీయా”
 శబ్దమే!

తరువాతిది స్త్రీయొక్క ఆరాధన. ఈ శక్తిపూజ
 కామాంధత (Lust) కాదు. కాశిలో, కాళీఘాట్ లో,
 ఇతరపుణ్యక్షేత్రములలో చేయబడు శక్తిపూజయే : ఆ కుమారి
 పూజయే, ఆ సధవాపూజయే. ఆ శక్తి కేవలము భావన
 లోనిది కాదు, కేవలము ఊహలోనిది కాదు, — వాస్తవ
 ముగా, ప్రత్యక్షముగా, కానిపించునది. మన శక్తిపూజ
 పుణ్యక్షేత్రములందుమాత్రమే, కొన్ని వేశలందుమాత్రమే,
 జరుపబడును. కాని వారిది ఎల్లచోట్లను, ఎల్లప్పుడును,
 దినముల, వారముల, మాసముల, సంవత్సరముల పొడుగునను
 జరుగుచుండును. స్త్రీకి అగ్రస్థానము; ఆమెదుస్తు, ఆమె
 ఆసనము, ఆమెఆహారము, ఆమెఅక్కటలు, ఆమెసౌకర్య
 ములు : ఇవన్నియు అగ్రములే. ప్రతివిషయమునందును
 ప్రథమమర్యాదలు ఆమెకే అర్పింపబడును. ఉన్నతకుటుంబ
 ములందు పుట్టినవారి మాటయేకాదు ; యువతుల

యొక్కయు, సౌందర్యవతులయొక్కయు మాటమాత్రమే కూడకాదు ; ప్రతిస్త్రీయొక్కయు, ఆమె ఎవరైనను — పరిచితయైనను, అపరిచితయైనను — పూజ. ఈ శక్తిపూజను మూర్లు (Moors) — మహమ్మదీయమతావలంబులగు మిశ్రితఆరబ్ జాతివారు — స్పెయినును జయించి ఎనిమిది శతాబ్దము లేలినకాలమున యూరపులో మొదట ప్రవేశ పెట్టిరి. యూరపులో పాశ్చాత్యనాగరికతయొక్కయు, శక్తిపూజయొక్కయు, ప్రథమబీజములను చల్లినవారు ఈ మూరులే. ప్రబలులై, సంస్కృతిగలవారై, మహిమాఘ్యులై యున్న మూర్లు కాలక్రమమున శక్తిపూజను మఱచి, తమ మహోన్నతపదవినుండి పతనమొంది, ఆఫ్రికాలో ఎవ్వరెఱుగని యొకమాటుమూలలో, చెదరి చెదరి, లోకమున కజ్ఞాతులై నేడు జీవించుచున్నారు. వారి నాగరికత యూరపు దేశస్థులకు సంక్రమించినది. మాతృదేవత మూర్లునువదలి క్రీస్తుమతస్థులపై తన సస్థైర, ప్రేమపూర్వకాశీస్సులు కురియించి, వారి గృహములను ప్రకాశవంతము లొనర్చినది.

ఫ్రాన్సు—‘ప-రీ’ నగరము

ఈ యూరపు ఎట్టిది? నల్లగాను, కంచురంగుతోను, పసుపుపచ్చనిరంగుతోను, ఎఱ్ఱగాను ఉండెడు ఆసియా, ఆఫ్రికా, అమెరికా దేశస్థులు ఈ యూరపియనుల పాదముల యొద్ద ఏల లొంగిపడియున్నారు? ఈ కలియుగమున వారికి ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యము ఎట్లు లభించినది? పాశ్చాత్యఖండములు అత్యగ్రస్థానము నాక్రమించియుండు ప్రతివిషయమునకును ఆదిమమూల మగు ఫ్రాన్సుద్వారా ఈ యూరపును గ్రహింప

వలెను. ప్రపంచము నేలు సర్వాధికశక్తి యూరపు; ఈ యూరపునకు ప్రధాన కేంద్రము 'ప-రీ'. పాశ్చాత్యనాగరికతకు ప్రధాన కేంద్రము 'ప-రీ'. పాశ్చాత్యనైతికభావములు, ఆచారవ్యవహారప్రవర్తనములు — మంచివిగాని చెడ్డవిగాని, తేజోమూలములుగాని, తమోమూలములుగాని — ఈ 'ప-రీ'లోనే ముదిరి, పరిపక్వము లగును. ఈ 'ప-రీ' మహాసముద్రమువంటిది. దీనియందు ప్రవాళ, మాక్తికాది అమూల్యమణులుండును; సొరచేపలు మున్నగు క్రూరసముద్ర జంతువులును ఉండును. యూరపుకు ఈ ప్రాసే "కర్మక్షేత్రము". అది హృదయంగమ మగు దేశము; అంత శీతలము కాదు, అంత ఉష్ణము కాదు; మిక్కిలి సారవంతము; వర్షము లత్యధికములు కావు, అతిస్వల్పములును కావు; ఆకాశము వినిర్మలము; ఎండ మనోజ్ఞము; ఓక్ (Oak)*, చెన్నార్ (Chennar)† నామకవృక్షరాజములు సమృద్ధములు; పచ్చికబయళ్లు మనోహరములు; కొండలును నదులును చిన్నవి; ఊటలు ఆనందప్రదములు. చీనాలో కొన్నిభాగములుతప్ప, ప్రాన్సువలె అంత అందముగానుండు దేశమును ప్రపంచములో నే నెక్కడను చూడలేదు. నీటియం దా సౌందర్యక్రీడ, నేలయం దా సమ్మోహనశక్తి, — గాలియం దా ఉన్నతత — ఆకాశమునం దా పారవశ్యము! ప్రకృతి అంతరమణీయము, మానవులు అట్టి సౌందర్యప్రియులు! ధనికులును, బీదలును, చిన్నవారును, పెద్దవారును, తమయిండ్లను, గదులను, వీధులను, పొలములను, తోటలను,

* సిందూరవృక్షము.

† తివిసిచెట్టువంటి యొక వృక్షవిశేషము.

అందలి నడత్రోవలను, ఎంతో ఇంపుగా, ఎంతో పరిశుభ్రముగా, నుంతురు! — దేశ మంతయు చిత్రితపటమువలె కనిపించును. జపానులోతప్ప అంత ప్రకృత్యనురాగము, అంత కళాపిపాస నేను మఱెచ్చటను చూడలేదు. రాచనగరులను బోలు ప్రాసాదములు, ఇంద్రుని నందనోద్యానమునుబోలు తోటలు, తోపులు, కృషీవలుల పొలములు సైతము — ప్రతిచోటిని, ప్రతిదానిని, మనోజ్ఞముగా నొనర్చు ప్రయత్నము, — కలావంతముగా జేయు ప్రయత్నము — గమనార్హము. ఈ ప్రయత్నము సాఫల్యముకూడ కాంచినది.

ప్రాచీన కాలమునుండియు ఫ్రాన్సు దేశము “గోలు ఆ” (Gaulois) లకును, రోమనులకును, ఫ్రాంకుల (Franks) కును, ఇతరజాతులకును పోరాటముజరుగుచుండిన ప్రదేశము. రోముసామ్రాజ్యము పతనమొందినపిదప, ఫ్రాంకులకు యూరపుపై నిరంకుశాధిపత్యము లభించెను. వారి ప్రభువగు షార్లమేను (Charlemagne) ఖడ్గబలముచే యూరపులో క్రైస్తవమతమును ప్రవేశపెట్టెను. ఈ ఫ్రాంకువారిద్వారానే యూరపు ఆసియాదేశస్థుల యెఱుకకు వచ్చినది. కావుననే మన మిప్పటికిని యూరపియనులకు ఫ్రాంకీ, ఫెరింగీ, ప్లాంకీ, ఫిలింగ మున్నగుపేళ్లు వాడుచుండుట.

పాశ్చాత్యనాగరికతకు మూలస్థానమగు ప్రాచీనగ్రీసు దేశము తన తేజశ్శిఖరమునుండి పతనమొంది, విస్మృతికూపమున కూలి, అతివిస్తృతమగు రోముసామ్రాజ్యము నాగరికతావిహీనజాతుల దండయాత్రల తాకుడుచే భగ్నమునొందినపిదప, యూరపుఖండపు జ్యోతి ఆటిపోయెను; ఆ కాల

ముననే ఆసియాఖండములో మఱొక అనాగరికజాతివారు — ఆరబులు — అజ్ఞాతస్థితినుండి ఉత్పత్తితులైరి. అపారవేగముతో ఈ ఆరబుడపైన ప్రపంచములోని వివిధభాగములకు వ్యాపింపనారంభించెను. బలిష్ఠ మగు పెరియాదేశము ఆరబులదాడికి ఆగజాలక వినమ్రమై మహమ్మదీయమతము నవలంబింపవలసివచ్చెను. తత్ఫలముగా, ముస్లిమ్మతము వినూత్నాకృతిని దాల్చెను. ఆరబుల మతము, పెరియానాగరికత సమ్మేళనమొందెను.

ఆరబుల ఖడ్గసాహాయ్యముతో పెరియానాగరికత సర్వదిశలందును విస్తరింపసాగెను. ఆ పెరియానాగరికత పురాతన గ్రీసుదేశమునుండియు, హిందూదేశమునుండియు కైకొనబడినది. తూరుపునుండియు, పడమటనుండియు, ముసల్మన్ దండయాత్రాతరంగములు యూరపుపై తీవ్రముగా తాకుచు, అందుతోపాటు జ్ఞానతేజస్సును, నాగరికతాదీప్తిని ప్రవేశపెట్టి, మూఢతలోకూలియున్న యూరపుయొక్క అజ్ఞానాంధకారమును పటాపంచలు చేయనారంభించెను. ప్రాచీనగ్రీసుదేశపు వివేకము, పాండిత్యము, కళలు ఇటలీదేశమును ప్రవేశించి, అచ్చటి అనాగరికజనమార్గప్రాబల్యము నణచి పుచ్చి, తమఉజ్జీవనప్రభావమును అందు చొప్పించుటచే విశ్వరాజధానియగు రోమునగరముయొక్క మృతశరీరము మరల జీవముతో స్పందింపసాగెను. ఈనూత్నజీవితస్పందనము ఫ్లోరెన్సు (Florence) నగరమందు ప్రబలమును, అప్రతిహతమును అగు ఆకృతినిదాల్చి విజృంభించుటచే, ప్రాతవడ్డ ఇటలీదేశము నూతనజీవచిహ్నములు చూపనారంభించెను. దీనినే (“రినేశాన్స్” Renaissance = క్రొత్తపుట్టుక) అందురు.

ఈ క్రొత్తపుట్టుక ఇటలీదేశమునకు పునర్జన్మమాత్రము; కాని యూరపులోని తక్కిన దేశములకు అదియే ప్రథమజన్మము. యూరపు క్రీస్తువెనుక పదునాఱవ శతాబ్దమున జన్మమందెను; అనగా, అక్కరు, జహంగీరు, షాజిహాను మున్నగు మొగలాయిచక్రవర్తులు తమ మహత్తరసామ్రాజ్యమును హిందూ దేశమున సుస్థిరముగా స్థాపించినట్టి కాలమునందే.

ఇటలీ ప్రాచీనకాలముననే యొక బలిష్ఠజాతికి ఇక్కువ యైన దేశము. రినేశాన్స్ యొక్క ఆహ్వానమును విని యది మేలుకాంచి పలికినది; కాని వెంటనే శయ్యలో రెండవ ప్రక్కకు పొరలి మరల గాఢనిద్రామత్తత నందిన దని చెప్పవచ్చును. పెక్కు కారణములచేత హిందూదేశముకూడ ఈ కాలమున కొంచెము కదలిక చూపినది. అక్కరు మొదలు ముగ్గురుచక్రవర్తుల యేలుబడికాలమున విద్య, జ్ఞానము, కళలు, హిందూదేశమున మిక్కుటముగా గౌరవింపబడుచుండెను. కాని హిందూదేశముకూడ చాల ప్రాచీనజాతి యొక్క నిలయము; అదికూడ ఏకారణముచేతనో, ఇటలీవలెనే ప్రవర్తించి మరల నిద్రించినది.

ఇటలీలోని పునరుజ్జీవనకల్లోలము యశావన బలిష్ఠ నూతనజాతియగు ఫ్రాంకులకు తాకినది. సర్వదిశలనుండి ప్లారెన్సులోనికి ప్రవహించి అక్కడ సమ్మేళనమందు నాగరికతాప్రచండప్రవాహము ఒక క్రొత్తయాకృతిని దాల్చెను; కాని అపరిమితమును, అత్యద్భుతమును అగు ఆ వినూతన కార్యోత్సాహశక్తిని తనయందే నిలుపుకొనుబలము ఇటలీకి లేకపోయెను. హిందూదేశములోవలె ఆ నూతనోజ్జీవనము

అచ్చటనే ముగిసి అంతమొందియుండెడిది గాని యూరపు ఖండపు అదృష్టవశమున నవీనజాతివారగు ఫ్రాంకులు ఆ కార్యోత్సాహశక్తిని హర్షముతో నందుకొని, యశావనరక్త పాటవముతో, తమ జాతీయనౌకను ధైర్యముగా ఆ వెల్లువ నీటిలో తేలవిడిచిరి; ఆ పురోగమనప్రవాహము క్రమక్రమముగా పరిమాణమును, బలమునుచేకూర్చుకొని, మొదట ఏకముఖముగా నుండినది సహస్రముఖమై ప్రవహింప జొచ్చెను. యూరపులోని తక్కినదేశజాతులు ఆ వెల్లువ నీటిని—క్రొత్తకాలువలు త్రవ్వకొని—అత్యాసక్తితో తమదేశములలోనికి మరలించుకొని, తమ జీవితరక్తమును అందులో పోసి దాని పరిమాణమును, వేగమును అధికపఱచిరి. ఆ వెల్లువనీటిప్రవాహము కాలపరిపాకమున హిందూదేశతీరముల నెగదట్టి, జపానుతీరమువఱకును సాగి, ఆ జపాను నీటిలో స్నానమాడుటవలన మరల జీవశక్తిని చేకూర్చుకొనినది. ఆసియాలో జపాను క్రొత్తగా జాతీయత నందిన దేశము.

గోముఖి గంగానది కెట్లో అట్లే యూరపియన్ నాగరికతకు 'ప-రీ' పట్టణము ఆదిమమూలము. మహావిస్తృతమగు ఈ ప్రధాననగరరాజము భూలోకస్వర్గము, నిరంతరానంద నిలయము, సదానందనగరి. అంత భోగసమృద్ధి, అట్టి సుఖానుభూతి, ఆ ఉల్లాసము లండన్ లోగాని, బెర్లిన్ లోగాని, మఱెచ్చటగాని లేవు. లండన్ లోను న్యూయార్కులోను ద్రవ్యసమృద్ధియు, బెర్లిన్ లో విద్యావివేకసమృద్ధులును కలఁగనిజమే; కాని ఎచ్చటను ఆ ఫ్రెంచిభూమి, సర్వాతిశయమగు ఆ ఫ్రెంచిప్రతిభాతిశయము, కానరావు. తక్కినచోట్ల ఎంత

ద్రవ్యమైన నుండనిమ్ము, విద్యావివేకము లుండనిమ్ము, ప్రకృతి సౌందర్యముకూడ ఉండనిమ్ము, కాని ఆ 'మనుష్యుడు' లేడు! అద్భుతమగు ఈ ఫ్రెంచిస్వభావము (Character) — మరల పుట్టుటకై మరణించిన — ప్రాచీనగ్రీకుస్వభావముయొక్క అవతారమని చెప్పవచ్చును. వారు ఎల్లప్పుడు ఉల్లాసముతోను, ఉత్సాహముతోను నిండి, సామాన్యజీవితమున దీర్ఘాలోచనలుచేయక, ఒక్కొక్కసారి నిరర్థకముగాకూడ ప్రవర్తించుచు, కార్యావసరములందుమాత్రము మిక్కిలి గాంభీర్యమును, సద్యఃస్ఫూర్తిని, సుస్థిరతను, చూపుచుందురు: కాని కొద్దిపాటిప్రతిరోధమున కేని నైరాశ్యమునొందుట వారికి నైజము. ఐనను వారికి ఆ నైరాశ్యము ఊణికమాత్రమే. కొంచెముసేపటికే వారిముఖము నూతనాశాఢైర్యవిశ్వాసములతో దీపింపనారంభించును.

'ప-రీ' నగరపు విశ్వవిద్యాలయము యూరపుఖండపు విశ్వవిద్యాలయముల కన్నిటికిని "మేలుబంతి" యైనది. ప్రపంచములోని వైజ్ఞానికవిద్యాశాల లన్నియు ఫ్రెంచి వైజ్ఞానికవిద్యాశాలయొక్క అనుకరణములే. ఉపనివేశములను (Colonies) స్థాపించుటను మొదట ఇతరదేశములకు నేర్పినది 'ప-రీ' నగరమే. సమరవిద్యయందు సర్వభాషలలోను ఉపయోగింపబడు మాటలు నేటికిని ప్రాయీకముగా ఫ్రెంచిమాటలే. ఫ్రెంచిరచనలయొక్క శైలియు, ఫక్కియు యూరపియన్ భాష లన్నిటిలో అవలంబింపబడినవి. విజ్ఞాన శాస్త్రములకును, దార్శనిక శాస్త్రములకును, కళలకును, 'ప-రీ' నగరమే గని (ఉత్పత్తిస్థానము). ప్రతిచోటను, ప్రతివిషయమునను ఫ్రెంచిఅనుకరణము కలదు — ఫ్రెంచివారు పట్టణ

వాసులై నట్టును, తక్కినసర్వజాతులును వారితోపోల్చి చూచిన పల్లెటూరివారై నట్టును! విద్యావిషయమం దేమి, కళావిషయమం దేమి, సాంఘికవిషయములం దేమి, ఫ్రెంచి వారు ప్రారంభించినదానిని జర్మనులు, ఆంగ్లేయులు, తక్కిన జాతులు — ఏబది, ఇరువదియైదేండ్లపిదపకూడ — అనుకరింతురు. ఈ ఫ్రెంచినాగరికత స్కాట్ లండుచేరెను. స్కాట్ లండురాజు ఆంగ్లిలేయులకును రాజై నప్పుడు, ఆనాగరికత ఇంగ్లండును నిద్రలేపి, అచటివారికి కార్యోత్సాహము కలిగించినది; — స్కాట్ లండుదేశపు స్టూవర్టువంశరాజశ్రేణి పరిపాలించుచుండిన కాలముననే ఇంగ్లండులో రాయల్ సొసైటీ¹ యును (Royal Society), ఇతరసంస్థలును స్థాపింపబడినవి.

మఱియు ఫ్రాన్సుదేశము స్వాతంత్ర్యమునకు పుట్టి నిల్లు. ఇచ్చటినుండి — ఈ ‘ప-రీ’ నగరమునుండి — ప్రజాబలము అపారమగు కార్యోత్సాహశక్తితో బయలువెడలి యూరపుదేశమును మూలబంధసహితముగ ఊపివైచెను. అప్పటినుండి యూరపు ముఖవైఖరియే పూర్తిగా మాఱిపోయి, నవీనయూరపుఖండము ఉత్పత్తియైనది. లిబర్టె (Liberte)¹, ఎగాలిటె (Egalite)², ఫ్రెటర్నిటె (Fraternite)³ అనుమాట లిప్పుడు ఫ్రాన్సులో వినిపించుటలేదు; ఆ దేశమిప్పుడు ఇతరభావములను, ఇతరసంకల్పములను అనుకరించుచున్నది. కాని యూరపులోని ఇతరదేశములందు ఫ్రెంచి విప్లవపుమూలశక్తి ఇప్పటికిని పనిచేయుచున్నది.

‘ప-రీ’నగరము లోకమునకు కేంద్రస్థానమనియు,

ఏ దేశమైనను ఆ నగరముతోడిసంబంధము నెంత యధికముగా నేర్పఱచుకొనగలుగునో, అంతయధికముగా ఆ దేశపు జాతీయజీవనాభివృద్ధి సమకూడుననియు ఇటీవల ఇంగ్లండులోని యొక సుప్రసిద్ధవిజ్ఞానశాస్త్రజ్ఞుడు నాతో చెప్పెను. ఈ మాటలో కొంత అత్యుక్తికలదు గాని, ఎవడైనను లోకమున కొక నూత్న భావము నర్పింపవలసియున్నచో, దానిని వ్యాపింపజేయుటకు 'ప-రీ' నగరమే అర్హతము అనుటకు సంశయములేదు. 'ప-రీ' ప్రజల యామోదము నొందగల్గినచో, యూరపుఖండ మంతయు ఆ యామోదముతో నిస్సంశయముగా ప్రతిధ్వనించును. స్థపతి, చిత్రకారుడు, గాయకుడు, నటుడు — ఏ కళోపాసకుడైనను — 'ప-రీ' లో మొదట ప్రఖ్యాతి నొందగలిగినచో, ఇతరదేశముల గౌరవమును, ఆమోదాతిశయమును సులభముగా ఆర్జించుకొనును.

మన దేశమునందు 'ప-రీ' యొక్క ప్రతికూలపక్షమును గూర్చిమాత్రమే — అది ఘోరప్రదేశ మనియు, భూలోక నరకమనియు — విందుము. ఆంగ్లేయులలో కొందఱ కియభిప్రాయము కలదు; ఇతరదేశములలోని ఐశ్వర్యవంతులు — జీవితమున ఇంద్రియసుఖానుభూతినే పరమసుఖముగా ఎంచువారు — 'ప-రీ' నగరము దుర్నీతికిని, ఇంద్రియభోగములకును నిలయ మని ఎంచుటసహజమే.

కాని పాశ్చాత్యులందఱ మహానగరములు — లండన్, బెర్లిన్, వియన్నా, న్యూయార్క్ మున్నగునవి — అన్నిటిలోను ఇదే స్థితి. ఒక ముఖ్యభేదము మాత్రము కలదు : ఇతరనగరములందు ఇంద్రియభోగమార్గములు చప్పనివి,

మొఱుటవి; కాని నాగరికతానిలయ మగు 'ప-రీ' లోని
 మాలిన్యముకూడ బంగరుతగడుతో కప్పబడియుండును!
 'ప-రీ' లోని సుకుమారభోగమును ఇతరనగరములలోని
 అసభ్యభోగములతో పోల్చుట, నెమిలి తన పింఛమును
 విచ్చుచో ఆడుటను అడవిపంది బురదలో పొర్లాడుటతో
 పోల్చుటవంటిది.

సుఖముగా జీవించుచు ఆ సుఖము ననుభవించుచుండ
 వలెనను లాలస లోకములో ఏ జాతికి లేదు? లేనిచో, ధనము
 నార్జించినవారు తక్కిన అన్ని తావులను విస్తర్జించి వెనువెంటనే
 'ప-రీ'కి వెళ్లుటేల? రాజులు, చక్రవర్తులు, మాఱుపేరుతో
 'ప-రీ'లో ప్రచ్ఛన్నముగా జీవించుచు, ఈ ఇంద్రియభోగ
 జలావర్తములో (Whirl-pool) స్నానమాడుటను పీల
 సుఖజీవనముగా ఎంచవలెను? ఈ లాలస అన్ని దేశము
 లందును కలదు, దాని సిద్ధికై ఎన్ని కష్టములైన పడుదురు;
 ఒకే భేదము కలదు; ఫ్రెంచివారు దాని నొక సమగ్రవిద్యగా
 నొనర్చిరి; భోగము లెట్లనుభవింపవలసినది వా రెఱుగుదురు.
 వారు భోగనిశ్చేణి(నిచ్చెన)యొక్క అగ్రతమసోపానము
 నెక్కగలిగిరి.

ఇట్లయ్యును, 'ప-రీ' లోని అసభ్యనాట్యములలో,
 వేడుకలలో, ఎక్కువభాగము విదేశీయుల యానందము
 కొఱకే; ఫ్రెంచివారు మిక్కిలి జాగరూకత గలవారు. వారు
 వ్యర్థముగా ధనవ్యయము నెన్నడును చేయరు. అచ్చటగల
 భోగాతిశయములు, ఒక్కపూట భోజనపుకర్చే మనుష్యునికి
 చేటుతెచ్చునంతటి వ్యయమును కోరు భోజన, కాఫీహోటళ్లు

ధనికులును, వివేకహీనులును అగు విదేశీయులకొఱకే ఏర్పడినవి. ఫ్రెంచివారు మిక్కిలి నాజూకునందినవారు; మర్యాద సమృద్ధిగా చూపుదురు; వారిప్రవర్తన రమ్యము, మధురము; ధనములాగుటలో వారు ప్రవీణులు, అట్లు చేసినపుడు తమలో తామే నవ్వుకొందురు.

ఇదిగాక మఱొకగమనార్హ విషయముకూడ కలదు. అమెరికనులలో, జర్మనీవారిలో, ఆంగ్లేయులలో, గలసాంఘిక జీవనమునందు అన్నిజాతులకును ప్రవేశము కలదు. కావున విదేశీయుడు దానిని కూలంకషముగా గ్రహించుట సులభము. కొలది నాళ్లు పరిచయమైనవెనుక అమెరికా దేశస్థుడు మనలను తనయింటిలో కొన్నాళ్లుండి వెళ్లు మని యాహ్వానించును; జర్మను దేశీయుడుకూడ అట్లే చేయును. కొంతదీర్ఘ పరిచయానంతరము ఆంగ్లేయుడును అట్లానర్చును. కాని ఫ్రెంచివారట్లుచేయనేచేయరు. ఫ్రెంచివాడు ఎవ్వరినిగాని — అతడు తనకు ఆప్తస్నేహితుడైనతప్ప — తన కుటుంబముతో కలసి నివసింపుమని ఆహ్వానింపడు. కాని విదేశీయునికి అట్టి యవకాశము లభించి, కుటుంబమును చక్కగా చూచి, గ్రహింపననువగుతరుణమును, కాలమును, దొరకినయెడల, వారినిగూర్చి సామాన్యముగా విను అభిప్రాయమునకు కేవల భిన్నమగు అభిప్రాయము అతనికికలుగును. కలకత్తాలో నిమ్న శ్రేణు లుండు ప్రాంతమునుమాత్రము చూచి, మన జాతీయ శీలమునుగూర్చి అభిప్రాయము నేర్పఱచుకొని ప్రకటించుటలో విదేశీయులు చూపు అవివేకము ఇట్టిదేకదా! 'ప-రీ' నగరవిషయముకూడ ఇట్టిదే. మనదేశములో అవివాహిత స్త్రీలు ఎంతజాగ్రత్తగా చూడబడుదురో, అంతజాగ్రత్తగా

ప్రాన్సులోని అవివాహితస్త్రీలుకూడ చూడబడుదురు; వారు ధారాళముగా సంఘములో కలసిమెలసిమెలగనుకూడ అనుమతింపబడరు; వివాహానంతరముననే — భర్తలతోకూడి — వారట్లు చేయవచ్చును. మనలోవలెనే వారిలోను వైవాహిక ప్రసంగములు తలితండ్రులే నడపుదురు. పెండ్లిండ్ల సందర్భములందును, పూజాసందర్భములందును మన మెట్లు నటీజన ప్రదర్శనము లేర్పాటుచేయుదుమో అట్లే, ఉల్లాసవంతులు గనుక, వారును, తమగొప్పసాంఘికకార్యము లేవియు ఆటవెలదుల నాట్యప్రదర్శనము లేనిది పరిపూర్ణతనొందినట్లు ఎంచరు. పొగమంచుక్రమ్మకొని మసకగానుండుదేశమున నివసించువా రగుటచే ఆంగ్లేయులు వ్యాకులస్వభావము గలవారు. అందుచే వారు ముఖముమాడ్చుకొని, ఇండ్లయొద్ద అట్టినాట్యములు మిక్కిలి అనుచితము లని చెప్పుదురు; కాని నాటకశాలలలో వాని నాక్షేపింపరు. వారినాట్యములు మన దృష్టికి అనుచితములుగా నుండవచ్చును గాని, వానికివాడుక పడియుండుటచే వారికి అవి అనుచితములుగా నుండవని మన మిచట జ్ఞప్తిపెట్టుకొనవలెను. నాట్యకాలమున నర్తకి కంఠము, భుజములు బహిరంగముగాకనిపించు దుస్తు ధరించి యుండవచ్చును. అది అనుచితముగా ఎంచబడదు. ఆంగ్లేయులును, అమెరికనులును, ఆ నాట్యములకు నిరాక్షేపముగా పోయి వానిని దర్శింతురు; కాని ఇండ్లకుపోయినపిమ్మట ప్రాంతిఆచారములను ఖండించుటను మానుకొనకపోవచ్చును!

మఱియు స్త్రీల సౌశీల్యమునుగూర్చిన భావము అన్ని చోట్లను ఒకటే — వారు దానినుండితొలగుట అపాదకరము. కాని పురుషులవిషయమున అది అంత ముఖ్యము

కాదు. ఈ విషయమున ప్రాచీనులు అంత గట్టిపట్టు పట్టడు. విదేశీయధనికులవలెనే అతడును ఇతరులపరామర్శలను లక్షింపడు. మొత్తముమీద యూరపురుషులలో నెక్కువభాగము కొంచెపాటి నీతిభ్రంశము నంత తప్పుగా నెంచరు. పాశ్చాత్యఖండములలో అవివాహితపురుషుల విషయముకూడ ఇంతే. తరుణవయస్కు లగు విద్యార్థుల తలిదండ్రులు ఆ బాలురు స్త్రీలతోమెలగుటకు సిగ్గుపడుచుండుటను కొంతలోపముగానే గణింతురు. అందువలన వారికి ఆడంగితనము పట్టువడునని వారి భీతి. పాశ్చాత్యదేశములలో మనుష్యులకు ముఖ్యముగా నుండవలసినసుగుణములలో శ్రేష్ఠతమమైనది — ధైర్యము. వారి Virtue (వర్చ్యు=సుశీలత) అనుమాటయు మన “వీరత్వము” అనుమాటయు ఒక్కటే (అభిన్నములు). “వర్చ్యు” శబ్దపు వ్యుత్పత్తిర్థమును చూచి, వారు మానవునిలో దేనిని యోగ్యగుణముగా నెంతురో చూడుము. వారు స్త్రీలకు సౌశీల్యమే (పాతివ్రత్యమే - Chastity) ముఖ్యతమధర్మముగా భావించు రనుటకు సంశయములేదు. ఒక పురుషుడు అనేక భార్యలను వివాహమాడుట, ఒక స్త్రీ ఏక కాలమున అనేక భర్తలను కలిగియుండుటంత సాంఘిక హానికరము కాదు — ఈ రెండవదానివలన జాతి క్రమముగా క్షీణించును. కావున స్త్రీలసౌశీల్యమునకు హానిరాకుండునట్లు సర్వదేశములందు మిక్కిలి జాగ్రత్తపడుచుందురు. స్త్రీలసౌశీల్య సంరక్షణవిషయమున ప్రతిసంఘము చేయు ప్రయత్నములకు మూలమై ప్రకృతియొక్క సంకల్పము కానిపించుచున్నది. జనసంఖ్యను అభివృద్ధిపఱచుట ప్రకృతికి నైజము. ఆ నైజము

నకు స్త్రీజనసౌశీల్యము సాహాయ్యకారి. కావున పురుషుల శీలనైర్మల్యవిషయమునందుకన్న స్త్రీల శీలనైర్మల్యవిషయమునందు ఎక్కువ ఆతురముచూపుటలో ప్రతిసంఘము ప్రకృతి సంకల్పమునే నెఱవేర్చుచున్నది.

ప్రతిజాతియొక్క జీవితమున కొక ప్రత్యేక నైతిక లక్ష్యము కలదనియు, ఆ జాతియొక్క ఆచారములు, ప్రవర్తనములు, ఆ లక్ష్యమునుబట్టియే విచారించి వాని మంచిచెడ్డలు నిర్ణయింపవలసియుండుననియు, మీ మనస్సులకెక్కించుట కొఱకే ఈ విషయములనుగూర్చి ప్రసంగించితిని. పాశ్చాత్యులను మనము వారికన్నులతోనే చూడవలెను; వారిని మనకన్నులతో చూచుటయు, మనలను వారు తమకన్నులతో చూచుటయు — రెండును తప్పే. వారి జీవితలక్ష్యము, మన జీవితలక్ష్యము ప్రత్యక్షవిరుద్ధములు. సంస్కృతములో విద్యార్థి పేరగు “బ్రహ్మచారి” శబ్దము “కామజిత్” * అను సంస్కృతశబ్దమునకు పర్యాయపదము. మన జీవితపరమార్థము మోక్షము; అది బ్రహ్మచర్యము (లేక, పరిపూర్ణ కామనిగ్రహము) లేనిది ఎట్లు సాధింపనగును? కావున అది విద్యార్థిదశయం దుండు మన బాలురకును, యువకులకును, అవశ్యానుసరణీయముగా విధింపబడినది. పాశ్చాత్యజీవితలక్ష్యము భోగము, సుఖానుభూతి; కావున మనకువలె వారికి నిష్ఠూరబ్రహ్మచర్యము పాటించుట అంత ముఖ్యముకాదు.

ఇప్పుడు మరల ‘ప-రీ’ విషయమునకు వత్తము

* పూర్ణమగు ఇంద్రియనిగ్రహముకలవాడు.

ఆధునిక 'ప-రీ'నగరమునకు సాటివచ్చునగర మే ది యు ప్రపంచములో లేదు. పూర్వము అది యున్నస్థితికిని దాని యిప్పటిస్థితికిని సంబంధమే లేదు. అప్పుడు అది కాశీలో వంగదేశీయు లుండు ప్రాంతమువలె — వంకఱటింకరలగు సందుగొందులు, వీధులు; అక్కడక్కడ సందుమీదుగా నిలిపిన కమానులచేనొకటిగాచేర్పబడిన గృహములు; గోడలప్రక్కన బావులు — ఇట్టిస్థితియం దుండినది. చివరి ప్రధర్మములో ప్రాచీన 'ప-రీ'నగరప్రతిరూప మొకటి చూపబడినది. కాని ఆ 'ప-రీ' ఇప్పుడు — క్రమపరిణామ ములవలన — పూర్తిగా అదృశ్యమైనది; ఇందు సంభవించిన యుద్ధములు, విప్లవములు ప్రతితడవ నగరములో నేదో యొకభాగమును ధ్వంసమొనర్చి, అచట సర్వమును నేలచదరముచేసినవి. మరల నిప్పుడు వానిస్థానమున ఆధునిక 'ప-రీ'నగరము — ఎక్కువ నిర్మలమై, ఎక్కువవిస్తృతమై — ఉద్భవించినది.

ఆధునిక 'ప-రీ'నగరము, చాలవఱకు, III వ నెపోలియాజ్ యొక్క సృష్టి. పురాతనప్రభుత్వపతనకాలమున ప్రారంభమైన నగరపరిణామము నతడు పూర్తిచేసెను. ఫ్రెంచివిప్లవమునకుపూర్వ ముండిన నిరంకుశప్రభువులచే ఫ్రెంచిప్రజ లెట్లు హింసింపబడుచుండినది ఫ్రాన్సుదేశ చరిత్రము నెఱిగిన విద్యార్థికి జ్ఞప్తిచేయవలసిన అవసరము ఉండదు. III వ నెపోలియాజ్ కేవలము ఆయుధబలము చేతనే, రక్తములోనడచి, చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకొనెను. ప్రథమఫ్రెంచివిప్లవకాలమునుండి ఫ్రెంచివారు ఎప్పుడును చపలచిత్తులై సామ్రాజ్యమునకు భయకారణులై యుండిరి.

అందుచే చక్రవర్తి — ప్రాచీన 'ప-రీ'లోని జ్ఞాపకచిహ్నముల (Monuments) నట్లేయుంచి —, ప్రజలు తృప్తచిత్తులై యుండుటకొఱకును, సర్వదా అస్థిరబుద్ధులైయుండు 'ప-రీ' జనులను కార్యమగునులనొనర్చి ఆనందింపజేయుటకొఱకును, అద్భుతములగు రాచబాటలను, అడ్డకట్టలను, సింహద్వారములను, నాటకశాలలను, ఇంక అనేకములగు శిల్పనిర్మాణములను నూత్నముగా కట్టించుచుండెను. ఒకదిశనుండి మఱియొకదిశకుపోవు తిన్నని, విశాలములగు రాచబాటలు నగరమునిండ నిర్మించెను; దివ్యములగు ప్రాచీనభవనములను చక్కపఱచెను; క్రొత్తవి కట్టించెను; ఇవన్నియుకాక, దుర్గ ప్రాకారపంక్తియొకటికట్టించి, నగరవైశాల్యము రెండింతలు చేసెను. వృక్షపంక్తిశోభితములగు విశాలవీధులకును, డాన్ టాన్ (d'Antin) మున్నగు ప్రాంతములలోని చక్కని గృహములకును ఇదియే మూలము. లోకమునందు అద్వితీయమైన షామ్స్ ఎలిజె (Champs Elysees) అను శృంగార వనమందలి వృక్షపంక్తికి మధ్యనుండు విహారవీధి కూడ అప్పుడే పునర్నిర్మాణముచేయబడెను. ఈ విహారవీధి అత్యంత విశాలము; దానినడిమిప్రదేశపు పొడుగునను, ఇరుప్రక్కలను, తోటలు వేయబడియున్నవి. ఒకప్రదేశమున అది వర్తులాకృతిదాల్చి నగరముఖమై, ప్లాస్ డెల కాన్ కాడ్ (Place de la Concorde) అనుపేరుగలిగి నగరపశ్చిమభాగమున నున్నది. ఈ ప్లాస్ డెల కాన్ కాడ్ చుట్టును ఫ్రాన్సులోని ఎనిమిదిముఖ్యపట్టణముల ప్రత్యామ్నాయములగు ఎనిమిది స్త్రీరూపవిగ్రహములు కలవు. ఈ విగ్రహములలో నొకటి స్ట్రాస్ బర్గ్ (Strasbourg) జిల్లాను సూచించునది. ఈ జిల్లాను

1872-వ సంవత్సరపు యుద్ధానంతరము జర్మనులు ఫ్రెంచివారి యొద్దనుండి లాగుకొనిరి. ఈనష్టమువలనిబాధను ఫ్రెంచివారు మఱవజాలక, ఆ మృతాత్మయొక్క స్మృతిచిహ్నముగానో (అనునట్లు) ఆ విగ్రహము నిప్పటికిని పుష్పములతో, పుష్పమాలలతో కప్పియుంతురు*. మానవులు తమ మృతబాంధవులసమాధులపై పూమాల లుంచువిధమున, వారు ఆ విగ్రహముపై ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పూమాల లుంతురు.

థిల్లీలోని “చాందీచౌకు” పూర్వ మొకప్పుడు ఈ ప్లాస్ డెలకాన్ కాడ్ ను పోలియుండవచ్చునని నాకు తోచుచున్నది. విజయ స్తంభములు (Columns of Victory), జయసూచకధనురాకృతులు (Triumphal arches), శిల్ప విద్యా ప్రదర్శకము లగు బ్రహ్మాండమైన స్త్రీ పురుష విగ్రహములు, సింహాదిరూపములు ఆ ప్లాస్ డెలకాన్ కాడ్ కు అచ్చటచ్చట అలంకారములై శోభిల్లుచున్నవి.

ట్రేజన్స్ కాలమ్ (-Trajan's Column) వలెనుండు నొక మిక్కిలి పెద్ద విజయస్తంభము—“గన్ మెటల్” (Gun metal) అనెడు మిశ్రలోహముతో (1,200 ఫిరంగీలను కరిగించుటచే వచ్చిన మిశ్రలోహముతో) చేయబడినది — ప్లాస్ వాండోమ్ (Place Vendome) లో వీరాగ్రేసరు డగు I-వ నెపోలియాజ్ స్మృతిచిహ్నముగా నిర్మింపబడియున్నది; ఆ స్తంభపు ప్రక్కలందు ఆ చక్రవర్తి పరిపాలనకాలపు విజయములు చెక్కియున్నవి; అగ్రభాగమున నెపోలియాజ్ బోనపార్టీ (Napoleon Bonaparte) విగ్రహము కలదు. ప్లాస్

* ఇది 1914 సంవత్సరపు మహాయుద్ధమునకుముందు వ్రాయబడినది.

ద లా బ స్తీల్ (Place de la Bastille) అను-నోట — పిదప రాజకీయకారాగృహముగా ఉపయోగింపబడిన బ స్తీల్ అనెడు ప్రాచీనదుర్గస్థానమున — 1830-వ సంవత్సర జూలై మాసవిష్ణవస్మృతిచిహ్నముగు “జూలై స్తంభము” కలదు. ప్రభువుకోపమునకు గుఱియైనవారు ఈ చెఱసాలలో నుంపబడువారు. ఆ ప్రాచీనకాలమున విచారణాదిక మేమియు లేకయే రాజు ప్రభుముద్రాంకితముగు లెటర్ ద కషె (Lettre de Cachet) అనెడు నొక అధికారపత్రమును (Warrant) “జారీ” చేయును. తత్తణముననే, ఆ నిర్భాగ్యుడు — దేశోపకారకకార్యము లేమిచేసినది విచారింపకయే, అతడు నిజముగా అపరాధియో, కాదో, విచారింపకయే, రాజుకోపమునకు గుఱియగుట కతడు ఏమి చెసెనో అనికూడ ప్రశ్నింపకయే — బ స్తీల్ లోనికి త్రోయబడును. రాజులప్రియురాండ్ర కెవనిమీదనైన కోపమువచ్చెనేని, వారు రాజునడిగి యొక లెటర్ ద కషె అతనిపై సంపాదింపవచ్చును; ఆ నిర్భాగ్యుడు వెంటనే బ స్తీల్ కు పంపబడును. అందు బంది చేయబడిననిర్భాగ్యులలో, మిక్కిలి కొలదిమందియే ఎన్నడేని వెలికివచ్చిరి. పిమ్మట, ఇట్టి హింసాచరణమును, క్రౌర్యమును, సైపక దేశ మంతయు ఒకటై తిరుగుబాటు చేసి “ప్రతిమానపునికి స్వాతంత్ర్యము, అందఱును సమానులు, ఎవ్వరును అధికులుకారు, అధములును కారు”, అని యటచుచు, ‘ప-రీ’ ప్రజలు ఉద్రేకోన్మత్తులై రాజును, రాణిని పట్టుకొని వారి పై బడిరి. ఆ మూక చేసిన ప్రథమ కార్యము: మనుష్యుడు తోడిమనుష్యునిపై చూపగల క్రౌర్యాధిక్యచిహ్నముగు బ స్తీల్ ను పెఱికివైచి, ఆ ప్రదేశమున

నాట్యముచేయుచు, పాటలుపాడుచు, విందులారగించుచు, ఆ రాత్రి నంతయు గడపిరి. రాజు తప్పించుకొనిపోవ యత్నించెను, కాని ప్రజ లతనిని పట్టుకొనగలిగిరి. మఱియు ఆస్త్రియాచక్రవర్తి యగు అతని మామ, అతనికి సాహాయ్యముచేయుటకై సైనికుల నంపుచున్నాడని విని, కోపోద్దీపితులై, రాజురాణులను చంపివైచిరి. ఫ్రెంచిజాతియెల్ల స్వాతంత్ర్యనామమునను, సర్వసమత్వనామమునను, ఉన్నతమయ్యెను — ఫ్రాన్సులో ప్రజాప్రభుత్వ (Republic) మేర్పడెను. ఉన్నతులుగా పరిగణింపబడుచున్నవారిలో దొరకినవారి నెల్ల వారు చంపివైచిరి; ఆ “ఉన్నతుల”లో అనేకులు తమ బిరుదములను, పదవిని, విసర్జించి ప్రజాసామాన్యమువైపు చేరిరి. ఇంతేకాక ఫ్రెంచిప్రజలు ప్రపంచమున గల సర్వజాతులకును “నిదురమేలుకొండు, రాజు లెల్లరు ప్రజాకంటకులు, వారి నందఱను పరిమార్చుడు, ప్రతివారికిని స్వాతంత్ర్యము, సమానాధికారములు, కలుగుగాక!” అని ప్రబోధించిరి. అంతట యూరపులోని రాజు లెల్లరును ఈ అగ్ని తమదేశములలోనికి వ్యాపించి తమ సింహాసనములను దగ్ధముచేయు నని భీతితో గడగడవడకుచు, దానిని చల్లార్చకృతనిశ్చయమై, సర్వదిశలనుండి ఫ్రాన్సుపై బడిరి. రెండవవైపు ఫ్రెంచిప్రజాప్రభుత్వనాయకులు “లాపత్రి ఆడాన్జే” (La patrie a danger) పితృదేశమునకు అపాయస్థితి కలిగినది, ప్రతివాడును రండు” అని ప్రకటించిరి. ఈ ప్రకటన దావానలజ్వాలలవలె ఫ్రాన్సులో సర్వతోముఖముగా వ్యాపించెను. నిఱుపేదలగు ఫ్రెంచిప్రజలు — పడుచువారు, వృద్ధులు; పురుషులు, స్త్రీలు; ధనికులు, పేదలు; ఉన్నతులు,

నీచులు — గుంపులుకూడి, చీలిక పేలికగుడ్డలు దాల్చి, ఉత్త
 క్లాశ్లతో, అమితమగు ఆ చలిలో, సగముకడుపునకే తిని,
 భుజములపై తుపాకులుపెట్టుకొని—దైర్యోత్సాహసముద్దీపక
 మగు ఫ్రాన్సుదేశపు జాతీయగీతమును — లా మార్సెయ్యేస్
 (La Marseillaise) నా మ క స మ ర గీ త ము ను —
 పాడుచు బయలువెడలి, — “పరిత్రాణాయవినాశాయ
 చ దుష్కృతామ్” — దుర్మార్గులను నాశముచేయుటకును,
 తమగృహములనురక్షించుకొనుటకును—ఏకమైమోహరించిన
 అఖిలయూరపుదేశపై న్యమహాసందోహమును ధీరతతో ఎదు
 ర్కొనిరి. యూరపుఖండ మంతయుచేరినను, ఫ్రెంచిపై న్యము
 యొక్క ధాటికి ఆగజాలకపోయెను. ఫ్రెంచిపై న్యముఖమున,
 అగ్రేసరుడై, యొక మహావీరుడు — తన వ్రేలు కదల్చిన
 మాత్రమున ప్రపంచ మంతయు వడకిపోవునంతటి మహా
 వీరుడు—నిలిచియుండెను. అతడే నెపోలియాజ్ (Napolean).
 ఖడ్గధారతోను, బాకుమొనతోను, అతడు “స్వాతంత్ర్యము,
 సమానత్వము, సాభాత్రము” అను భావమును యూరపు
 యొక్క అస్థిమజ్జాంతరములలోనికి ఎక్కించెను. ఇట్లు త్రివర్ణ
 పతాక — కోక్కార్డ్ (Cocarde) నామకము — యొక్క
 విజయము సాధింపబడెను. పిదప నెపోలియాజ్ ఫ్రాన్సుకు
 చక్రవర్తియై, ఫ్రెంచి సామ్రాజ్యమును సంఘట్టితము చేయ
 గలిగెను.

తన పిదప సింహాసన మధిష్ఠింపగల “వారసుదారుడు”
 ఆమెకు జన్మింపమిచేత, అతడు జోసఫీన్ చక్రవర్తినిని
 (Empress Josephine) — కష్టసుఖములందు తనకు సమ
 భాగినియై, తనభాగ్యదేవతగానుండిన — తన్ను అదృష్ట

మార్గమున నడపిన — భార్యను విడనాడి, ఆస్త్రియాచక్రవర్తి పుత్త్రికను వివాహమాడెను. కాని జోసఫీన్ ను విడనాడుట తోడనే అతని యదృష్టచక్రము ప్రతికూలముగా తిరిగి, అతని పైనయము రష్యనుదండయాత్రలో మంచునందును, మంచు గడ్డలందును, చిక్కి నశించెను. యూరపువారు ఈ యవకాశమును గైకొని, అతనిని బలాత్కరించి సింహాసనవిస్మర్జనమున కంగీకరించునట్లును, దేశభ్రష్టుడై యొక ద్వీపమున నివసించు నట్లును చేసి, పూర్వపు రాజవంశమువాని నొకనిని సింహాసనముపై నుంచిరి. కాని ఆ వ్యధిత(గాయపడిన)సింహము అచటి నుండి తప్పించుకొని ఫ్రాన్సుకు మరలివచ్చెను. ఫ్రాన్సుదేశ మంతయు అతనికి స్వాగతముచెప్పి, అతనిపతాకక్రిందికి చేర బాటెను. దేశపరిపాలనచేయుచుండినరాజు పాటిపోయెను. కాని నెపోలియాజ్ ను విడనాడిన అదృష్టదేవత సుస్థిర బుద్ధియై మరల అతనిని వరింపలేదు. యూరపుఖండ మెల్ల మరల నొకటిగాచేరి అతనిని వాటర్లూ (Waterloo) యొద్ద నోడించెను. నెపోలియాజ్ ఒక ఆంగ్లేయయుద్ధనౌక నెక్కి వారికి వశుడయ్యెను; ఆంగ్లేయు లతనిని దేశభ్రష్టు నొనరించి, సెయింట్ హెలీనా అను దూరద్వీపమున యావజ్జీవ కారాగుప్పుడు(ఫైదీ)గా నుంచిరి. పూర్వపు రాజవంశము లోనివా డొకడు మరల సింహాసనముపై నుంపబడెను. కాని అనంతరకాలమున ఫ్రెంచివారు ఆ పూర్వరాజ్యవిధానమునెడ అసంతృప్తివహించి, తిరుగుబాటుచేసి, రాజును రాజకుటుంబమును తఱుమగొట్టి, ప్రజాప్రభుత్వమును మరల సంస్థాపించిరి. మహనీయుడగు నెపోలియాజ్ యొక్క సమీపబాంధవుడొకడు కాలక్రమమున ప్రజాప్రియుడై, కుట్రచేసి తన్ను చక్రవర్తిగా

చాటించుకొనెను, అతడే III వ నెపోలియాజ్. కొంత కాలముపాటు అతనిపరిపాలన మిక్కిలి శక్తిమంతమైయుండెను; కాని జర్మనులతోడిపోరాటమున నోడిపోయి అతడు రాజ్యభ్రష్టుడైనందున ఫ్రాన్సు మరల ప్రజాపరిపాలిత దేశ మయ్యెను. నేటివఱ కది ప్రజాపరిపాలనక్రిందనే నిలిచియున్నది.

హిందూదేశవివిధదర్శనములకు మూలమగు పరిణామ సిద్ధాంత మిప్పుడు యూరపుదేశ భౌతికశాస్త్రములోనికీ ఎక్కినది. హిందూదేశముతప్ప తక్కిన సర్వదేశములును ఈ జగత్సమష్టి పరస్పరసంబంధములేని ప్రత్యేక భాగములకూడిక యని, సిద్ధాంతీకరించినవి: 'దేవుడు, ప్రకృతి, మానవుడు — ఈ మూడును తమంతటతామే — ఒకదానితో మఱొక దానికి కూడిక లేక — వేర్వేరుగా నిలిచియున్నవి, అట్లే వృగములు, పక్షులు, కీటకములు, వృక్షములు, భూమి, రాళ్లు, లోహములు మొదలగున వన్నియును పరస్పరభిన్నములు. దేవుడు మొదటినుండియు వానిని వేరుగనే సృజించెను'.

నానాత్వములో ఏకత్వము కనుగొనుటే — పరస్పరభిన్నముగా మనకు కనిపించు వస్తువులు నిజమునకు ఒకటిదే అని కనుగొనుటే — “జ్ఞానము”యొక్క కార్యము. మానవుడు ఈ యైక్యమునుకనుగొనుసంబంధవిశేషమును “నియమము”(Law)అందురు. ఇదియే “ప్రకృతినియమము”(Natural Law).

మన చదువు, బుద్ధి, ఆలోచన : ఇవన్నియు పాఠమార్థికములనియు, ఇవి యెల్ల ఆస్తికధర్మమున (Religion)

రూపొంది కానిపించుననియు ఇప్పటికే చెప్పియుంటిని. పాశ్చాత్యదేశములందు అవి బాహ్యవస్తువులందు అనగా భౌతిక, సాంఘికక్షేత్రములందు — కానిపించును. ప్రాచీన భారతతత్త్వవిచారపరులు ఆ భిన్నతాభావము ప్రమాదజనితమనియు, వృక్షములకు, పౌదలకు, జంతువులకు, మానవులకు, దేవతలకు, ఈశ్వరునకునై తము — ఈ ప్రత్యేకవస్తువులన్నిటికి — పరస్పరసంబంధముకలదనియు, ఆసంబంధము అఖిలప్రపంచము నావరించియుండు ఐక్యమనియు — క్రమక్రమముగా కనుగొనిరి; అద్వైతి ఈ విచారమున పరమావధిచేరి, ఈ యఖిలము ఆ “ఒక్కని”యొక్క అభివ్యక్తరూపములే యని ప్రకటించెను. యథార్థదృష్టికి భౌతికప్రపంచము, ఆధ్యాత్మికప్రపంచము ఒక్కటే. ఆ “ఒక్కని” పేరు బ్రహ్మము. భిన్నత్వము కానిపించుట భ్రమ — దానిని మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము అందురు. ఇదియే జ్ఞానమునకు పరమావధి.

ఈ విషయము నేడు హిందూదేశమునకు వెలుపల ఎవ్వనిచేతను గ్రహింపబడనియెడల — హిందూదేశమును మన మిప్పుడు విచారణలోనికి కైకొనుటలేదు — అతనిని వ్యుత్పన్నుడని ఎట్లు గణింపగలము? పాశ్చాత్యదేశములలోని వ్యుత్పన్నులనేకులు తమ మార్గముననే — భౌతిక శాస్త్రముద్వారానే — ఈ సత్యమును ఇప్పుడు కనుగొనుచున్నారు. కాని ఆ ‘ఏక’వస్తువు అనేకముగా ఎట్లయ్యెనో, — మనకు తెలియదు; వారికిని తెలియదు. మనముకూడ ఈ సమస్యకు — మన గ్రహణశక్తి పరిమితముగనుక అది మనము కనుగొనజాలము అని — సమాధానము చెప్పితిమి. వారును ఈ సమాధానమునే చెప్పిరి. కాని ఆ ఏకైకవస్తువు చెందిన

మార్పులును, అది ధరించుచుండుజాతిభేదములును, వ్యక్తిత్వములును — మనము గ్రహింపగలము. ఈ విచారమునే విజ్ఞానశాస్త్రవిచార (Science) మందురు.

ఇట్లు పాశ్చాత్యదేశములందు ప్రాయశః క్రమముగా అందఱును పరిణామవాదులైనారు. చిన్న జంతువులు క్రమపరిణామమొంది అంతకన్న పెద్దవగునట్లే, పెద్దజంతువులు ఒక్కొక్కసారి హీనగుణములై, చిన్నవిగను, బలహీనములుగను, అయి కాలక్రమమున నాశిల్లునట్లే, మానవుడుకూడ ఉన్నట్టుండి నాగరికుడై జన్మింపడు; ఈ కాలమున ఇందుకు విరుద్ధమగువాదమును పాశ్చాత్యదేశతత్త్వవిచారపరులెవ్వరును విశ్వసింపరు. తమపూర్వులు ఇటీవలనే — కొలది శతాబ్దములక్రిందటనే — మృగప్రాయులైయుండి, ఈ కొలది కాలముననే ఇంత అధికతరపరిణామ మొంది రనుటకు గల నిదర్శనములే ఇందుకు ముఖ్యకారణము. కావున మానవులెల్లరును అనాగరికస్థితినుండి క్రమపరిణామ మొందియుండవలె ననియు, ఇప్పటికిని పరిణామ మొందుచున్నారనియు, వారు చెప్పుదురు.

ఆదిమదశయందు మానవులు కొయ్యపనిముట్లతోను, రాతిపనిముట్లతోను, తమ పనిని జరుపుకొనుచు వచ్చిరి; వారుచర్మములు, ఆకులుధరించువారు; కొండగుహలలోను, పక్షిగూళ్లవలెనిర్మింపబడిన పర్ణకుటీరములలోను నివసించువారు. ఇట్లు వారు ఎట్లో కాలముగడపుచుండిరి. భూమిని త్రవ్వటచేత ఎల్లదేశములందు ఇందుకు నిదర్శనములు లభించుచున్నవి; కొలదిచోట్ల ఆదిమదశయందలిమానవు,

లిప్పటికిని కలరు. కాలక్రమమున మనుష్యులు సత్తు, రాగి మొదలగు మెత్తని లోహముల నుపయోగించుటను, వానిని కరగించి మిశ్రపఱచి, పరికరములు, ఆయుధములు, చేసికొనుటను, నేర్చుకొనిరి. ప్రాచీనగ్రీకుదేశస్థులు, బాబిలోనియాదేశస్థులు, ఇజిప్తుదేశస్థులు, — చాలవఱకు నాగరికులై, పుస్తకములువ్రాసి, వెండిబంగారుల నుపయోగింపసాగిన పిమ్మటకూడ చాలకాలముదనుక, ఇనుము నుపయోగింప నెఱుగకుండిరి. ఆ కాలమున మెక్సికోదేశస్థులు, పెరూదేశస్థులు, అమెరికాఖండములోని మాయాలు మున్నగు ఆదిమవాసజాతులు, కొంతవఱకు నాగరికతనంది, పెద్దదేవాలయములు నిర్మించుకొనువారు; వారిలో వెండిబంగారులవాడుక సర్వసాధారణముగా నుండెడిది; (వారి వెండిబంగారులనాశించి స్పెయిన్ దేశస్థులు వారిని పరిమార్చిరి గదా). కాని వారు ఈ వస్తువుల నన్నిటిని ఎంతోకష్టించి చెకుముకిరాతిపనిముట్ల నుపయోగించి చేయుచువచ్చిరి, — వారికి ఇనుము అనెడు పేరుకూడ తెలియదు.

ఆదిమదశయందు మానవుడు ధనుర్బాణప్రయోగము వలననో, వలలుపన్నియో, మృగములను చేపలను చంపి వానిని తిని జీవించువాడు. కాలక్రమమున నతడు భూమి దున్నుటను, పశువులుకాచుటను నేర్చెను. అడవిమృగములను మచ్చికచేసికొని పెంచి వానిచేతపనిచేయించుకొనును; లేక వానినిపెంచి, అవసరమైనప్పుడు తినును; ఆవు, గుఱ్ఱము, పంది, ఏనుగు, ఒంటె, గొట్టె, కోళ్లు, పక్షులు, ఇతరజంతువులు మచ్చికచేసికొనబడెను. వీనిలో కుక్క మనుష్యునికి ప్రథమమిత్రము.

ఇట్లు కాలక్రమమున భూమిదున్నుట ప్రారంభమయ్యెను. ఫలములు, మూలములు, మొక్కలు, కూరగాయలు, మనుష్యు డిప్పుడు తిను ధాన్యజాతులు: ఇవి తమంతటతామే పుట్టిపెరుగుచుండిన కాలమున ఉండినస్థితి కిప్పుడు కేవలభిన్నములుగా నున్నవి. మనుష్యపరిశ్రమమువలనను, వ్యవసాయమువలనను, సహజస్థితి నాటిఫలములు పెద్దవియై రుచికరములయ్యెను. అడవిగడ్డి క్రమమగు బియ్యమయ్యెను. ప్రకృతియొక్క సహజగతిచేతనే ఎన్నోమార్పులు కలుగుచున్నవనుట నిస్సంశయము. కాలములోను, పరిసరములలోను కలుగుమార్పులవలనను, ఇతర కారణములవలనను, ప్రకృతిలో క్రొత్తజాతిచెట్లు, మొక్కలు, పక్షులు, మృగములు ఎల్లప్పుడును సృజింపబడుచుండును. ఇట్లు మనుష్యజాతి సృజింపబడుటకుపూర్వము చెట్లను, మొక్కలను, ఇతర జంతువులను కొంచెముకొంచెముగా, నెమ్మది నెమ్మదిగా, ప్రకృతి మార్పుచుండెను; కాని మనుష్యుడు లోకములో ప్రవేశించినపిదప, అతడు మార్పులను అతిత్వరితముగా చేయసాగెను — ఒక దేశపు జంతుజాతులను, ఉద్భిజ్జజాతులను మఱొక దేశమున ప్రవేశపెట్టి, దాటింపులవలనను, అంట్లు త్రొక్కుటవలనను, అనేకవిధములగు క్రొత్తజాతి మొక్కలయొక్కయు, జంతువులయొక్కయు ఉత్పత్తికి అతడు కారణభూతుడయ్యెను.

ఆదిమదశయందు పెండ్లిండ్లు లేవు. కాని కాలక్రమమున వైవాహికసంబంధములు బయలుదేఱెను. ప్రథమమున సర్వజాతులందును, వివాహసంబంధము తల్లిపై ఆధారపడియుండెను. తండ్రివిషయమున అంత సుస్థిరత ఉండెడిదికాదు.

బిడ్డల పేర్లు తల్లినిబట్టియే పెట్టుచుండిరి. బిడ్డలను పెంచవలసిన వారు స్త్రీలు గనుక ద్రవ్యమంతయు వారిచేతులలోనే ఉండెడిది. కాలక్రమమున ద్రవ్యము—స్త్రీజనసమేతముగా—పురుషులవశ మయ్యెను. పురుషు డిట్లు పలుకువాడు: “ఈ ద్రవ్య మంతయు, ఈ ధాన్యమంతయు నాది. నేను వీనిని పొలములలో పండించియో, దోచియో, ఇతరవిధములనో, సంపాదించితిని; ఇతరు డెవరైన నా హక్కును ఒప్పుకొనక వివాదమాడి, అందొకభాగము కోరినచో, వానితో యుద్ధము చేసెదను”. అత డిట్లుకూడ పలుకువాడు: “ఈ స్త్రీ లెల్లరును నాకే చెందినవారు; వారియందు నాకు గల హక్కు నెవడైన నిరాకరించెనేని, వానితో యుద్ధముచేసెదను”. ఆధునిక వివాహాచారమున కిదియే మూలము. పురుషునికి అతని బానిసలు, గృహోపకరణములు, ఎట్లు సొంతమగు ఆ స్తిగా నుండెనో స్త్రీలుకూడ అట్లే ఆ స్తిగా ఏర్పడిరి. ఒక తెగకు చెందిన పురుషులు మఱొక తెగస్త్రీలను పెండ్లాడుట ప్రాచీనాచారము; అదికూడ స్త్రీలను బలాత్కారముగా లాగుకొనిపోయియే. కాలక్రమమున పెండ్లికొమార్తను బలాత్కారముగాలాగుకొనిపోవు అభ్యాసము నిలిచిపోయి, ఇరు పక్షములవారిసమ్మతితో వివాహములుజరుగుట ప్రారంభ మయ్యెను. కాని మాటిపోయినఆచారము లన్నిటికిని కొద్ది పాటిజాడలు నిలిచియుండును: ఇప్పటికిని ప్రతి దేశమందును, అట్టితరుణములందు పెండ్లికొడుకుపై దౌర్జన్యముగాపడినట్లు అభినయించుట వాడుకలోనున్నది; వంగ దేశమందును, యూరపులోను, పెండ్లికొడుకుపై పిడికిళ్లతో బియ్యమును వీసరి చల్లుదురు; ఉత్తరహిందూస్థానమున పెండ్లికొమార్త

పక్షమువారు పెండ్లికొడుకుపక్షమువారిని దూషణవాక్యములతోను, ఇతరవిధములుగాను, నిందింతురు.

సంఘము రూపుదాల్ప నారంభమయ్యెను. ఒక్కొక్కదేశమునందు అది యొక్కొక్కవిధముగా నేర్పడెను. సముద్రతీరవాసులు చాలవఱకు సముద్రమున చేపలుపట్టియు, సమతలనివాసులు వ్యవసాయముచేసియు, పర్వతప్రాంతవాసులు పెద్ద గొట్టెమందలు కాచియు, ఎడారులలోనివసించువారు మేకలను, ఒంటెలను కాచియు జీవించుచుండిరి. ఇతరులు అరణ్యములలో నివసించి వేటాడి జీవించుచుండిరి. సమతలనివాసులు వ్యవసాయము నేర్చుకొనిరి; వారి జీవన సమరము (Struggle for Existence) కొంత తేలికయయ్యెను; ఆలోచించుటకును, సంస్కృతినొందుటకును, వారికి తీటికదొరకెను. అందుచే వారినాగరికత క్రమాభివృద్ధి నొందెను; కాని నాగరికత వృద్ధియగుకొలది వారి దేహములు దుర్బలతనొందసాగెను. కాలమునెల్ల బయళ్లలోనే గడపుచు, మాంసమే ముఖ్యాహారముగా గలవారికిని, ఇండ్లలో నివసించుచు, ధాన్యములు, శాకములు, ముఖ్యాహారముగా గలవారికిని శరీరపాటవభేదము క్రమక్రమముగా అధికమయ్యెను. వేటకాండ్రు, గొట్టెలకాపరులు, చేపలు పట్టువారు, ఆహారము బాగుగా దొరకనికాలములలో బంటికాండ్రుగాను, ఓడదొంగలుగాను అయి, సమతలవాసులను కొల్లగొట్ట నారంభించిరి. సమతలవాసులును ఆత్మసంరక్షణకై బహుసంఖ్యాకములొకూటములుగా కలయిక నొందసాగిరి; ఇట్లు చిన్నచిన్నరాజ్యము లేర్పడుట ఆరంభమయ్యెను.

దేవతలు* ధాన్యములను, శాకములను ఆహారించి జీవించువారు; నాగరికులు; పల్లెటూళ్లు, పట్టణములు, వారి నివాసస్థానములు; నేతవస్త్రములు ధరించువారు. అసురులు* కొండలలోను, గుట్టలలోను, ఎడారులలోను, సముద్రతీర ప్రాంతములలోను, నివసించువారు; అడవిమృగములను, అడవులలోని ఫలమూలములను, తమ ఆవులకు, గొట్టెలకు బదులుగా దేవత లిచ్చు ధాన్యములను ఆహారించువారు; ఆటవికమృగచర్మములు ధరించువారు. దేవతలు దుర్బల దేహములుకలిగి ప్రయాసము లోర్వజాలక యుండిరి; అసురు లట్లుగాక, మాటిమాటికి ఉపవసించుటవలన శరీరపాటవము కలిగి, సర్వవిధప్రయాసము లోర్చుశక్తి పూర్ణముగా కలిగి యుండిరి.

ఆహారము తక్కువగుకాలములందు అసురులు తాము నివసించు కొండలనుండియు, సముద్రతీరములనుండియు బయలు వెడలి పట్టణములను, పల్లెలను కొల్లగొట్టువారు. ఒక్కొక్కసారి వారు ద్రవ్యముకొఱకును, ధాన్యముల కొఱకును, దేవతలపై బడి దొమ్మిచేయువారు. అట్టితరుణము లందు దేవతలు బహుసంఖ్యాకులుగా కలయికనొందనిచో, అసురులచేత నిహతులగుట సిద్ధము. కాని దేవతలు బుద్ధి బలమునందు అధికులుగనుక, యుద్ధయంత్రము లనేకవిధము లైనవి నూత్నముగా కల్పింప నారంభించిరి. బ్రహ్మస్త్రము,

* 'దేవతలు', 'అసురులు' అను శబ్దములు ఇచట ఎల్లెడల గీతలో తెలుపబడినయర్థమున — అనగా, చైవీసంపత్ప్రబల్యము, ఆసురీసంపత్ప్రబల్యము గల జాతులు అనునర్థమున — ప్రయోగింపబడినవి. శ్రీమద్భగవద్గీత — 16-వ అధ్యాయము చూచునది.

గరుడాస్త్రము, వైష్ణవాస్త్రము — ఈ అద్భుతశక్తిమంతములగు అస్త్రము లన్నియు దేవతలవి. అసురులు సామాన్యాయుధములతో యుద్ధముచేసిరి, కాని వారు అత్యంతబలిష్ఠులు. వారు దేవతలను పెక్కుసారు లోడించిరి; ఐనను వారు నాగరికతనొందుటకుగాని, వ్యవసాయము నేర్చుకొనుటకుగాని, బుద్ధిబలమును పెంపొందించుకొనుటకుగాని, ప్రయత్నింపరైరి. యుద్ధమున విజయముసాధించిన అసురులు పరాజితులగుదేవతలపై స్వర్గమున ఏలుబడిచేయ బ్రయత్నించునప్పుడెల్ల దేవతలయొక్క అధికతరమగు బుద్ధి బలము చేతను యుక్తిచేతను మోసపుచ్చబడి, అచిరకాలముననే వారి బానిస లగుదురు. (అట్టిప్రయత్నముచేయని) తక్కినవేళలందు అసురులు కొల్లగొట్టినపిదప తమస్థానమును చేరుదురు. దేవతలు, తమలోతాము ఐకమత్యముసాధించుకొనినప్పుడెల్ల, వారిని (అసురులను) బలాత్కారముగా పర్వతములలోనికిగాని, అరణ్యములలోనికిగాని, సముద్రతీరమునకుగాని మరలిపోవునట్లు చేయుచుండిరి. కాలక్రమమున రెండు పక్షములవారిసంఖ్యయు, బలమును, అభివృద్ధిని పొందెను. దేవతలు లక్షలకొలదిగ నొకటిగ చేరిరి. అట్లే అసురులును లక్షలకొలదిగ నొకటైరి. తీవ్రసంఘర్షణములును యుద్ధములును జరిగెను. అందుతోపాటు ఇరుబలములు నొకటితో నొకటి సమ్మేళనమొందుటయు జరిగెను. ఈ విభిన్నప్రకృతులును జాతులును మిశ్రణమొందుటవలన, మన ఆధునిక సంఘములు, మర్యాదలు, ఆచారములు, రూపొంద నారంభించెను. క్రొత్తభావము లుత్పన్నములై క్రొత్తశాస్త్రముల అభ్యాసము ప్రారంభింపబడెను. ఒకవర్గమువారు హస్తపరిశ్రమ

ముచేతనో, బుద్ధిపరిశ్రమముచేతనో, ఉపయోగకరములును, సుఖసాధకములును, అగు వస్తువులను నిర్మింపసాగిరి. మఱొక వర్గమువారు వారిని పరుల ఉపద్రవమునుండి రక్షించుచుండు భారమును పూనిరి. ఎల్లరును వీనిని మార్చుకొన నారంభించిరి. మిక్కిలి యుక్తిమంతులగు కొందఱు గడుసరులు ఈ వస్తువుల నొకచోటినుండి మఱొకచోటికి తీసికొనిపోవు కార్యము వహించి, ఇందుకు ప్రతిఫలము అనుపేర లాభములో నధికభాగము నపహరింపసాగిరి. ఒకడు భూమిని దున్నును, రెండవవాడు 'ఫలసాయము' చోరగ్రస్తముకాకుండ కాపాడును, మూడవవాడు దానిని ఇతరప్రదేశములకు కొనిపోవును, నాలవవాడు దానిని కొనును. వ్యవసాయముచేసి పంట పండించినవానికి ఇంచుమించుగా ఏమియు లభించునదికాదు; పంట చోరాదులపహరింపకుండ కాపాడినవాడు దానిలో సాధ్యమైనంతపాలు బలాత్కారముగా లాగుకొనును; దానిని అమ్మకమునకు తెచ్చిన వర్తకుడు అత్యధిక భాగమును కైకొనును; కొనుగోలుచేయువాడు అపరిమిత మగు ఖరీదులను భరించి, ఆ భారముచే తీవ్రక్లేశమునొందును. కాపాడువానికి రాజనామముసిద్ధించెను. వస్తువులను స్థలాంతరములకు కొనిపోవువానికి వర్తకు డనుపేరు వచ్చెను. ఈ యిరువురును పండించినవారే కారు — కాని ఆ వస్తువులలో నధికభాగము లాగుకొని, కృషీవలుని పరిశ్రమఫలమును చాలవఱకు అపహరించి, ధనికులైరి. వీని నన్నిటిని పండించిన నిర్భాగ్యుడు పెక్కుతడవలు పస్తులుపడి, సహాయముకొఱకై భగవంతుని ప్రార్థింపవలసినవాడగును.

కాలము జరుగుకొలది, ఈ విషయము లన్నియు

మఱిమఱి చిక్కువడి, ముళ్లమీదముళ్లు ఏర్పడెను. ఈ అభేద్యజాలా(వల)కృతినుండి మన ఆధునిక మిశ్రితసంఘము రూపొందెను. కాని గత కాలవిశేషచిహ్నములు పూర్ణముగా అంతమొందక ఏ కొంచెముగానో నిలిచియుండును. పూర్వ జన్మములందు గొట్టెలుకాచియో, చేపలుపట్టియో, ఇట్టి ఇతరవృత్తు లవలంబించియో, జీవించినవారు తమ నాగరిక జన్మమున కూడ ఓడదోపిళ్లను, బందిపోటులను, ఇట్టి ఇతరవృత్తులను అవలంబించిరి. వేటాడ నరణ్యములులేక; గొట్టెమందలనుమేప గుట్టలుగాని, పర్వతములుగాని, సమీపమున లేక; నాగరికసంఘమునజన్మించిన యాదృచ్ఛిక సంఘటనమువలన, వేటాడు, చేపలుపట్టు, పశువులు మేపు సవకాశములులేక; స్వభావప్రాబల్యముచే అతడు దోచుటనో, చౌర్యముచేయుటనో ప్రారంభించును. అతనికి మార్గాంతర మేమికలదు? మఱియు పౌరాణికయుగమున జన్మించి, చిరతరఖ్యాతి నార్జించి, మనకు నిత్యస్మరణీయ నామములుగల స్త్రీరత్నముల * యోగ్యసంతతిలోని బాలికలు, అనేకభర్తలను పెండ్లాడగోరినను సాధ్యముకాని ఈ కాలమున, పాతివ్రత్యభ్రంశమునందిరి. ఇట్లును, ఇతరవిధములను, వేర్వేరురీతుల వేర్వేరుస్వభావములవారును; నాగరికులును, అనాగరికులును; దైవీసంపత్ప్రాబల్యముకలిగియు, ఆసురసంపత్ప్రాబల్యముకలిగియు, జన్మించినవారు : సమ్మేళనమొంది ఆధునికసంఘముగా ఏర్పడిరి. కావుననే, ప్రతిసంఘమునందును భగవంతుడు

* అహల్య, తార, మందోదరి, కుంతి, ద్రౌపది.

అనేకరూపములతో — సాధునారాయణుడు, చోరనారాయణుడు మున్నగు అనేకరూపములతో — క్రీడించుచుండుట మనకిప్పుడు కాన్పించుచున్నది. మఱియు, ఇప్పుడు ఏ సంఘమెట్టి స్వభావముకలిగి జన్మించినదా, అని నిర్ణయింపవలసివచ్చినప్పుడు, ఆ సంఘమున దైవీస్వభావముగలవా రెక్కువగా నున్నారా, ఆసురస్వభావముగలవా రెక్కువగా నున్నారా అని చూచి నిర్ణయింపవలసివచ్చినది.

ఆసియాఖండపు నాగరికత యంతయు గొప్పనదుల— గంగ, యాంగ్స్కియాంగ్, యుఫ్రేటిస్ — ప్రక్కనుండు సారవంతములగు సమభూములందు ప్రథమమున వికాసమందెను. ఈ నాగరికతల కన్నిటికిని మొదటవ్యవసాయమే మూలము. అచటివా రందఱయందును దైవీప్రకృతిప్రాబల్యముండును. ఇక యూరపుఖండపు నాగరికతయన్ననో అందు ఎక్కువభాగము పర్వతమయదేశములందో, సముద్రతీరప్రాంతములందో ఉత్పత్తియయ్యెను. సముద్రముమీదచేయు దోపిళ్లును, బందిపోట్లును దీనికి మూలము ; అచట ఆసురీప్రకృతిప్రాబల్యము కలదు. మధ్యఆసియాఖండము, అరేబియాదేశపు ఎడారులు, అసురుల ఉనికిపట్టులని ఈ ఆధునిక కాలమున మన మాహింపవచ్చును. ఆ రక్షణస్థలములనుండి అసురవంశమునజన్మించిన ఈ గొఱ్ఱెలకాపరులును, వేటకాండ్రును, తండ్రోపతండములుగావచ్చి, ఒకటిగాచేరి నాగరికులైన దేవతలను వెన్నంటి తఱిమి, వారు చెదరిపోయి ప్రపంచమందంతటను చేరునట్లు చేసిరి.

యూరపుఖండమున ఆదిమవాసులగు ప్రాచీనజాతి

యొకటి యుండెననుటకు సందియములేదు. పర్వతగుహలు వారి నివాసస్థానము. వారిలో సూక్ష్మతరబుద్ధిగలవారు నీటిలో కొంచెముమెఱకగానుండుచోట్ల కట్టలుపాతి వానిపై అరుగులను, ఆ అరుగులపై ఇండ్లను కట్టుకొనిరి. వారు చెక్కు ముకిరాతితో బాణములను, ఈటెలను, కత్తులను, గొడ్డం ద్రులను చేసి, వానితో తమపనుల నన్నిటిని జరుపుకొను చుండిరి.

ఆసియాఖండములోనిజాతులు క్రమక్రమముగా యూరపులో చొర నారంభించెను. తత్ఫలముగా యూరపులో కొన్ని భాగములు తక్కినవానికన్న ఎక్కువనాగరికత నొందెను; రష్యాలో కొందఱిభాష దక్షిణఇండియాభాషలను పోలి యుండును.

కాని ఈ మోటువారిలో చాలభాగము పూర్వము వలె మోటుగానే ఉండిరి. ఇట్లుండ ఏషియా మైనర్ (Asia Minor) లోని యొక నాగరికజాతి యూరపులో తమకు చేరుగడలోనున్న కొన్ని భాగములను జయించి పరిణత మగు నొక నూత్ననాగరికతను అందు ప్రవేశపెట్టెను. వారిని మనము యవను లందుము, యూరపియనులు వారిని గ్రీకు లందురు.

అనంతర కాలమున ఇటలీలోని యొక మోటుజాతివారు (రోమనులు అను పేరుగలవారు) నాగరికులగు ఎట్రస్ కనులను (Etruscans) జయించి వారి సంస్కృతిని, పాండిత్యమును అలవఱచుకొని, ఆ పరాజితజాతియొక్క జీర్ణనాగరికతాస్థానమున స్వకీయనాగరికతను స్థాపించిరి. క్రమేణ

రోమనులు తమవిజయములను సర్వదిశావ్యాప్తము లొనర్చిరి; యూరపు నైరృతిభాగముననున్న మోటుజాతు లన్నియు రోముయొక్క ఆధిపత్యముక్రిందికి వచ్చెను; ఉత్తరప్రాంతము లలో నివసించుచుండిన అనాగరిక ఆటవికులుమాత్రము తమ స్వాతంత్ర్యమును నిలుపుకొనిరి. కాని కాలముగడచుకొలది, రోమనులు ద్రవ్య, భోగదాస్యములో చిక్కి, తమ బలమును కోల్పోయిరి. ఆ సమయముననే ఆసియాఖండము తన అసుర దళములను యూరపుమీదికి విచ్చలవిడిగా పోనిచ్చెను. రోమనులు ఈ అసురధాటిచే తమనివాసస్థానములనుండి తఱుమగొట్టబడినతరుణమున, ఉత్తరయూరపులోని అనాగరిక జనానీకములు రోమ సామ్రాజ్యముపై బడి రోమును నాశ మొనర్చిరి. ఆసియాదేశపు దండయాత్రాబల మెదుర్కొని నప్పుడు, యూరపుదేశపు అనాగరిక జాతియు, రోమను, గ్రీకు జాతులలో శేషించినవారును మిశ్రమై యొక క్రొత్తజాతి ఉత్పత్తియయ్యెను. అదేకాలమున యూదులు రోమనులచే జయింపబడి తమస్థానములనుండి తఱుమగొట్టబడి యూరపు దేశపు నలుదిక్కులను చెదరిరి. వారితోకూడ వారి క్రొత్త మతము —క్రీస్తుమతము—కూడ యూరపు సర్వభాగము లందును వ్యాపించెను. ఈ వివిధజాతులును, వారిమతములును, భావములును, ఈ వివిధాసురజనానీకములును, నిరంతర కలహసంగ్రామవహ్ని చే తప్తమై, మహామాయ మూసలో కరగి ఒకటికాసాగెను. ఆ మిశ్రణఫలముగా ఆధునిక యూర పియన్ జాతి ఉద్భవించెను.

ఇట్లొక అనాగరిక — బహుఅనాగరిక — యూర పియన్ జాతి — హిందువుల నీలిమముమొదలు ఔత్తరాహి

ణుల క్షీరధవళవర్ణమువలకు సూక్ష్మభేదములతోడి అనేక వర్ణములవారు — నల్లనివి, గోధుమరంగువి, ఎఱునివి అగు వెండ్రుకలతోను; నల్లనివి, బూడిదరంగువి, నీలవర్ణపువి అగు కన్నులతోను; హిందువుయొక్క చక్కనిరూపరేఖలుగల ముఖమును, ముక్కును, కన్నులను; లేక చీనావారి చదును ముఖమును : కలిగి ఏర్పడెను. కొంతకాలమువలకు వా రొక రితో నొకరు యుద్ధములుచేయుచుండిరి; ఔత్తరాహిణులు సముద్రపుదొంగలుగా జీవించుచు, తమకన్న నాగరికు లగు జాతులను బాధించి చంపుచువచ్చిరి. ఈలోపల క్రైస్తవ మతాధ్యక్షు లిరువురును — ఇటలీలోని “పోపు” (ఫ్రెంచి, ఇటలీదేశముల ఉచ్చారణలో పాప్*) కాన్స్టాంటినోపిల్లోని “పేట్రీయార్కు” ఉపాయసాహాయ్యముతో ప్రవేశించి ఈ మృగప్రాయు లగు మూకలపై, వారి రాజులపై, రాణులపై, ప్రజలపై, తమ యధికారము పలుప నారంభించిరి.

ఇంకొకవైపు అరేబియా ఎడారులలో మహమ్మదీయ మతము ఉత్పత్తియయ్యెను. అనాగరికులగు ఆరబ్బులు, ఒక సిద్ధపురుషవరేణ్యుని బోధలచే ఉద్దీపితులై, దుర్వార బల వీర్యములతో లోకముపై హఠాత్తుగా పడిరి. మహోద్దండ గమనముగల ఆ వాహిని అప్రతిహతశక్తితో తూర్పునుండియు పడమటినుండియు యూరపులో ప్రవేశించెను. ఆ ఉప్పెన తోపాటు హిందూదేశముయొక్కయు, పురాతనగ్రీసుదేశము యొక్కయు విద్యాసంస్కృతులు యూరపుఖండమును ప్రవేశించెను.

* మనదేశభాషలలో దీనికి పాపమని యర్థము.

మధ్యఆసియాలోని “సేల్ ముల్” తార్రారులు అను పేరుగల యొక అసురజాతి, మహమ్మదీయమతము నవలంబించి ఏషియామైనరును, ఆసియాలోని ఇతర దేశములను జయించెను. ఆరబులు హిందూదేశమును లోబఱచుకొనుట కెన్నియోప్రయత్నములు చేసి, విఫలులైరి. లోకము నంతయు మ్రింగివైచిన మహమ్మదీయధాటికల్లోలము హిందూదేశమునెదుట వెనుకకుతగ్గవలసివచ్చెను. సింధూ రాష్ట్రమును వారొకసారి వశపఱచుకోజూచిరిగాని, అది అశక్యమయ్యెను; మరల వారా ప్రయత్నము చేయలేదు.

కాని కొన్నిశతాబ్దములు గడచినపిమ్మట, టర్కులును ఇతరతార్రారుజాతులును, బౌద్ధమతములోనుండి మహమ్మదీయమతములో చేరినపిమ్మట, హిందువులను, పర్షియనులను, ఆరబ్ లను, అందఱును తమ యాధిపత్యములోనికి తెచ్చుకొనిరి. ఇందియాదేశమును జయించిన మహమ్మదీయులలో ఒక్కడైనను ఆరబ్ జాతివాడుగాని పర్షియాజాతివాడుగాని లేడు; అందఱును టర్కులో, తార్రారులునో. రాజపుత్రదేశములో మహమ్మదీయదండయాత్రలొనర్చినవారి నందఱిని టర్కులనిరి. అది యధార్థమగు చారిత్రకసత్యము. రాజపుత్రదేశపు “చారణులు”, “తురుగాంకో, బఢీజోరే” (తురుష్కులు మిక్కిలి బలాధ్యులు) అని పాడువారు. అది నిజముకూడ. కుతుబుద్దీన్ మొదలు మొగలాయిచక్రవర్తుల వఱకు ఎల్లరును తార్రారులే. ఢిలెట్ దేశస్థులును వారును ఒక జాతివారే; కాని వారు మహమ్మదీయమత మవలంబించి, హిందువులతోను పర్షియనులతోను వివాహసంబంధములు చేసినందున వారి ముఖములు చదునుగా, గుండ్రముగా

నుండక మాటిపోయెను. వారు పూర్వపు ఆసురజాతులలోని వారే. నేడును వారు కాబూలు, పర్షియా, అరేబియా, కాన్స్టాంటినోపిల్ సింహాసనముల నాక్రమించి రాజ్యముచేయుచున్నారు. గాంధారులును (కాండహారువారు) పర్షియనులును, ఇప్పటికిని టర్కీవారిబానిసలుగనే ఉన్నారు. చీనాదేశపు విశాలసామ్రాజ్యముకూడ మంచూరియాదేశపు తార్తారులపాదములయొద్దనే పడియున్నది. కాని ఈ మంచూ వారు తమ మతమును విడనాడి మహమ్మదీయులు కాలేదు. వారు “గ్రాండ్ లామా” అనుచరులు. ఈ అసురులు విద్య నార్జించుటకుగాని బుద్ధిని బలపఱచుకొనుటకుగాని కృషి చేయరు; వా రెఱిగినది యుద్ధముచేయు టొక్కటే. ఆ రక్తము కొంతకలియనిది కదనకుతూహలబుద్ధి కలుగుట అసాధ్యము; ఆ తార్తారురక్తమే యూరపు ఉత్తరప్రాంతములలోనివారిలో — అందును ముప్పాతికవంతు తార్తారురక్తముగలవా రగు రష్యాదేశస్థులలో నెక్కువగా — పరాక్రమోదంచిత సమ రోత్సాహరూపమున కానిపించుచున్నది. ఈ దేవాసుర యుద్ధ మింకను చాలకాలము జరుగును. దేవతలు అసుర కన్యలను వివాహమాడుదురు; అసురులు దేవకన్యకలను రాక్షసవిధానమున నెత్తుకొనిపోవుదురు. ఇందువలననే బలోదగ్రములగు సంకరజాతులు ఏర్పడుచున్నవి.

అరేబియనులకు గొప్పమతగురు వగు “కాలిఫ్” యొక్క సింహాసనమును తార్తారులు కైకొని ఆక్రమించిరి. కైస్తవులకు ముఖ్యతీర్థయాత్రాస్థానమగు జెరూసలేమును ఇతరస్థలములను వశపఱచుకొని, “పావనసమాధి”ని దర్శింపబోవువారిని నిరోధించి, కైస్తవుల ననేకులను చంపివైచిరి.

క్రైస్తవ “చర్చీల” అధ్యక్షులు కోపపరవశులై యూరపు అంతటిలోగల తమ అనాగరికానుచరులను రెచ్చగొట్టిరి. ఆ యనుచరులు రాజులను, ప్రజలను ఉద్రేకోన్మత్తుల నొనర్చిరి. యూరపుదేశపు అనాగరికప్రజానీకములు జెరూసలేమును క్రైస్తవమతవైరులగు తార్తారులచేతినుండి విముక్తమొనర్చుటకై ఏషియామైనరుపై కుఱికిరి. ఇం దనేకులు ఒకొరిగొంతుల నొకరు కోసికొనిరి. తక్కినవారిని మహమ్మదీయులు రూపుమాపిరి. కాని ఆ అనాగరికజనులయొక్క కోపము అప్పటికే ప్రజ్వలించియుండెను. మహమ్మదీయులు వారిని కూల్చినతోడనే, అనాగరికులకు, ఆటవికులకు సహజమగు మొండిపట్టుదలతో క్రొత్తవారు మరలబహుసంఖ్యాకులై వచ్చిరి. తమవారిని దోచుటకూడ వారికి తప్పుగా తోచునది కాదు. అంతకన్న మంచిఆహారము దొరకనప్పుడు మహమ్మదీయులను భక్షించుటకు వారు వెనుదీయరైరి. ఇంగ్లీషు ప్రభువు రిచర్డ్ కు మహమ్మదీయమాంసమునం దభిరుచి యుండుట సుప్రసిద్ధముగదా.

మృగప్రాయులకును నాగరికులకును యుద్ధములు జరుగునప్పుడు సాధారణముగా కలుగు ఫలమే యిప్పుడును కలిగినది. జెరూసలేము, తక్కినప్రదేశములు జయింపబడలేదు, కాని యూరపు నాగరికతనొందసాగెను. మృగచర్మములుధరించి, పచ్చిమాంసముతినుచుండిన ఇంగ్లీషువారును, ఫ్రెంచివారును, జర్మనులును, ఇతరమృగప్రాయజాతులును ఆసియాదేశ నాగరికతతోడిసంపర్కము నొందగల్గిరి. ఇటలీలోను ఇతరదేశములలోను ఉన్న ఒక తెగ క్రైస్తవయుద్ధభటులు — మన “నాగా”జాతిని పోలినవారు — వేదాంత మభ్యసింప

నారంభించిరి. వారిలో “నైట్స్ టెంప్లర్స్” (Knights Templars) అను నొక శాఖవారు అద్వైతవేదాంతములో సుప్రతిష్ఠితులై క్రీస్తుమతమును చివరకు పరిహసింపసాగిరి. వారు అపారముగా ధనము నార్జించిరి గనుక యూరపుదేశపు రాజులు — ‘పోపు’ ఉత్తర్వు ననుసరించి — మతమును సంరక్షించు మిషతో, వారిని నిర్మూలించివై చిరి.

రెండవవైపున ఒక మహమ్మదీయజాతి — ‘మూరులు’ అను పేరుగలవారు — స్పెయిన్ దేశములో నొక నాగరిక రాజ్యమును స్థాపించి, వివిధవిద్య లభ్యసించి, యూరపులో మొదటి విశ్వవిద్యాలయము నేర్పఱచిరి. సర్వదిగ్దేశముల నుండి — ఇటలీనుండి, ఫ్రాన్సునుండి, దూరముననున్న ఇంగ్లాండునుండికూడ — విద్యార్థులు గుంపులుగుంపులుగా అందువచ్చి చేరిరి. రాజకుటుంబములనుండి బాలురు మర్యాదా ప్రవర్తనమును, ఔచిత్యని, నాగరికతను, యుద్ధవిద్యను, నేర్చుకొనుటకై రా నారంభించిరి. గృహములు, దేవాలయములు, భవనములు, స్థాపత్యవిద్యాప్రదర్శకనిర్మాణములు, ఒక నవ్యరీతిగా కట్టుట ప్రారంభమయ్యెను.

కాని క్రమక్రమముగా యూరపుఖండ మంతయు అతివిస్తృతమగు స్కంధావారముగా (Military Camp = సేనవిడిసినస్థలము) మార్పబడెను; ఇప్పటికిని దానిస్థితి అదియే. మహమ్మదీయులు ఏ రాజ్యమునైన లోబఱుచుకొన్నప్పుడు వారిసుల్తాను అందు అధికభాగమును తా నుంచుకొని, మిగిలినభాగమును తన సేనానుల కందఱికి పంచిపెట్టును. ఈ సేనానులు ఎట్టి పన్నులను చెల్లింపబనిలేదు, కాని అవసర

మైనప్పుడు రాజునకు ఒకనియమితసంఖ్యగల యుద్ధభటులను సరఫరాచేయవలెను. సర్వదా ఒక్కసైన్యమును సిద్ధముగా నిలుపుకొనియుండుభారము ఇట్లు తొలగుటయేకాక యుద్ధావసరములందుమాత్రము పనిచేయు నొక ప్రబలసైన్యము ఏర్పఱుపబడినది. ఇదే భావము కొంతవఱకు ఇప్పటికిని రాజపుత్రదేశమునందు కలదు. మహమ్మదీయులు దీనిని పాశ్చాత్యదేశములకు కొనిపోయిరి. యూరపుదేశస్థులు దీనిని మహమ్మదీయులయొద్ద కైకొనిరి. కాని మహమ్మదీయపద్ధతి ప్రకారము రాజు, అతనిపాలెగాండ్రు, వారిసైన్యములు ఒకపక్షమున ఉండి తక్కినవారు — ప్రజలు, సామాన్యజనులు — యుద్ధవేళలందు బాధింపబడకుండువారు; కాని యూరపులో ఇట్లుకాక రాజు, అతనిపాలెగాండ్రు, ఒకపక్షమున నుండి, ప్రజాసమూహము నంతయు తమ బానిసలుగా చేసికొనుదురు. ప్రతివాడును ఒక యుద్ధవీరు డగు పాలెగాని నాశ్రయించుకొని బ్రదుకవలెను; అతని యనుచరుడై యుండవలెను; అట్లున్నగాని అతనిని బ్రదుకనీయరు; అతడెల్లప్పుడును — ఆజ్ఞయొనతోడనే — యుద్ధముచేయుటకు సన్నద్ధుడై యుండవలెను.

యూరపుదేశస్థులు అంతగా గర్వోక్తులాడు తమ “నాగరికతాపురోగమనము” (Progress of Civilisation) అనుమాటకు అర్థమేమి? అక్రమమార్గ మవలంబించి — అది క్రమమార్గమని వాదించుట; — ఇష్టార్థమును జయప్రదముగా సాధించి, అవలంబించినమార్గము సక్రమమైనదనుటకు. ఫలసిద్ధియే నిదర్శన మని వాదించుట! ఈ “నాగరికతాపురోగమనము”న చౌర్యమొనర్చుట, బొంకులాడుట, ఉరితీయుట

కొన్ని సందర్భములలో యోగ్యకార్యములగును; తన వెంట వచ్చిన మహమ్మదీయసంరక్షకులు — ఆకలిగొనియుండి — కొన్ని రొట్టెముక్కలు దొంగిలించినందుకు స్టాన్లీ వారిని కొరడాతోకొట్టుటను నిర్దోషక్రియగా నొనర్చును; యూరపియనుల ప్రఖ్యాతనీతిసూత్రమగు “నీచిటినుండి వెడలిపోవు, నేను వచ్చి ఈ చోటి నాక్రమించుకోవలెను” అనుదానిని అది సమర్థించును; సమర్థించుటే కాక దానిని నేర్పును. ఇందుకు చారిత్రకసాక్ష్యమే కలదు : యూరపియను లెచటికి పోయినను, అచటి ఆదిమవాసజాతులు నిర్మూల మౌచున్నారు గదా! ఈ “నాగరికతాపురోగమనము”న వైవాహిక నీతిద్రోహమును లండన్ లోను, ఆలుబిడ్డలను నిరాధారముగా వీడి పాటిపోయి ఆత్మహత్యచేసికొనుటను ‘ప-రీ’లోను నేరముగాకాక, పొరపాటుగానెంతురు!

ఇస్లాము (మహమ్మదీయ) నాగరికత మొదటి మూడు శతాబ్దములలో పొందిన శీఘ్రవ్యాప్తిని అదేకాలమున క్రీస్తు మత ముండినస్థితితో పోల్చిచూడుడు. క్రీస్తుమతము పుట్టిన మొదటి మూడుశతాబ్దములలో లోకమున కెఱుకపడు శక్తిని కూడ పొందజాలకపోయెను; కాన్స్టెన్టైను ఖడ్గము అతని రాజ్యములో దాని కొక స్థానము కల్పించిననాటినుండి ఆ మతము పారమార్థికనాగరికతగాని తాకికనాగరికతగాని వ్యాపించుటకు ఎట్లుతోడుపడినది? భూమి పరివర్తనశీల మగు (చుట్టు తిరుగుచుండు స్వభావముగలది) మండలమని ప్రప్రథమమున స్థాపింపబూనిన యూరపియన్ విద్వాంసునకు ఆ మతమేమి బహుమతినిచ్చినది? క్రైస్తవమతవ్యవస్థ వైజ్ఞానిక శాస్త్రజ్ఞునెవ్వనినేని ఎన్నడేని ఆమోదముతోడను, ఉత్సా

హముతోడను సత్కరించినదా? క్రైస్తవ మతగురువులు (Pastors) తమ కాపుగడలోనుండు ప్రజలకు అందజేయు పుస్తకావలి, వారికి అవసరమైయుండునంత దేశశాసనజ్ఞానమును— ద్రవ్యవివాదములకును (Civil), అపరాధ విచారణలకును (Criminal), విద్యావాణిజ్య విషయక రాజ్యనీతికిని, సంబంధించినదానిని — సమకూర్చగలిగియుండునా? నేటికిని, “చర్చి” వ్యవస్థ పవిత్రములుకాని గ్రంథములవ్యాప్తిని అనుమతింపదు. ఆధునికవిద్యలను, వైజ్ఞానిక శాస్త్రములను కూలంకషముగా చదివినవాడు — ఇట్లయ్యును — త్రికరణ శుద్ధిగా క్రైస్తవమతము నభ్యసించుట సాధ్యమా? క్రొత్త నిబంధనలో (New Testament) విద్యలను గూర్చియు, విజ్ఞానశాస్త్రములనుగూర్చియు, ప్రత్యక్షప్రశంసగాని పరోక్ష ప్రశంసగాని లేదు. కాని కురానులోను, మహమ్మదుప్రవచన గ్రంథ మగు హాడిస్లోని అనేక ఘట్టములలోను, ప్రత్యక్షముగనో, పరోక్షముగనో, ఆమోదింపబడనట్టియు, ప్రోత్సహింపబడనట్టియు వైజ్ఞానిక శాస్త్రముగాని, విద్యగాని లేనేలేదని చెప్పవచ్చును. వాల్టర్, డార్విన్, బూష్నర్, ప్లామారియన్, విక్టర్ హ్యూగో మున్నగు అనేకులు — యూరప్ లోని సమగ్రచింతనాపరులగు మహనీయులు — ఈ కాలమున క్రైస్తవమతముచే అధిక్షేపింపబడుచు, నైషిక్ క్రైస్తవ జనానీక దూషణవాక్యములకు గురియగుచున్నారు. ఇస్లాము మతము ఇట్లుకాక అట్టివారు ఆస్తికులేగాని, మహమ్మదు నందు విశ్వాసములేనివారు అనియెన్నును. ఈ రెండుమతములలో ఏది ఉపకారకము, ఏది పురోభివృద్ధినిరోధకము అను విషయమునుగూర్చి సమగ్ర విచారణ జరుగుగాక. అట్టి

విచారణలో ఇస్లాము ఎచటప్రవేశించినను, ఆదిమవాసులను ఉండనిచ్చి కాపాడినది అనియు ఆ జాతులు నేటికిని కలరనియు, వారిభాష, వారిజాతీయత నేటికిని సురక్షితముగా నున్నదనియు తెలియవచ్చును.

అట్టి సత్కార్యమును తా నెచటనైన సాధించినట్లు క్రీస్తుమతము చూపగలదా? స్పెయిన్ లోని ఆరబులు, అమెరికాలోని ఆదిమవాసులు నే డెచటనున్నారు? యూరపులోని యూదులను క్రైస్తవు లెట్లు ఆదరించుచున్నారు? ధర్మ సంస్థలు (Charitable institutions) ఒక్కటితప్ప, యూరపులోజరుగు ఏ కార్యముగాని బైబిలుబోధల కనుకూలించునది లేదు. యూరపు పురోగమనమున ఎన్నివిధముల ఔన్నత్యమును సాధించినను, అందులో ప్రతిది క్రీస్తుమతముపై తిరుగబాటుచేతనే — బైబిలుకు విరుద్ధముగా ప్రవర్తించుటచేతనే — సాధింపబడినది. క్రీస్తుమతము, మునుపటివలె నేడును యూరపులో నిరంకుశాధికారము కలిగియున్నచో, పాష్ట్యూర్ (Pasteur), క్కోప్ (Koch) మున్నగు ఆధునికవిజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలను ఇన్క్విజిషన్ (Inquisition)* అగ్నికి ఆహుతిచేసియుండును. డార్విన్ ను, అతని సిద్ధాంతముల కనుకూలులై యుండువారిని, స్తంభమునకు కట్టి నిలుపున తగులబెట్టియుండును. ఆధునికయూరపులో క్రీస్తుమతము, నాగరికత, పరస్పరభిన్నవిషయములు. నాగరికత ఇప్పుడు తనపురాతనశత్రు వగు క్రైస్తవమతమును రూపుమాపుట

* స్వమతవిరుద్ధవాదాలను విచారించు మతాధికారన్యాయస్థానము. ఇందు అపరాధులు అగ్నికి ఆహుతిచేయబడు వాడుక.

కును, మతాచార్యులను పతనమొందించుటకును, వారిచేతిలో నుండి విద్యాశాలలను, ధర్మసంస్థలను లాగుకొనుటకును నడుముకట్టుకొనియున్నది. కేవలమూఢు లగు గ్రామీణ ప్రజలు లేనిచో, క్రీస్తుమతము — ఇప్పటి అప్రతిష్ఠస్థితిలో — ఒక్కక్షణమైనను నిలిచియుండజాలకపోయి, సమూలముగా పెటికివేయబడియుండును. పట్టణవాసు లగు బీదలు ఇప్పుడును క్రీస్తుమతవ్యవస్థకు వైరులే! ఇప్పుడు క్రీస్తుమతమును ఇస్లాము మతముతో పోల్చిచూడుడు. మహమ్మదీయ దేశములలో విధు లన్నియు ఇస్లామ్మతమున సుస్థాపితములై యుండును. ప్రభుత్వోద్యోగు లందఱును మతగురువులను అపారభక్తితో నాదరింతురు; ఇతర మతబోధకులుకూడ గౌరవింపబడుదురు.

యూరపుఖండపునాగరికత ఈ క్రిందివస్తువులతో నేయబడిన గుడ్డతో పోల్పదగును ; దాని మగము : సముద్ర తీరముననుండు నొక విశాలమును, సమశీతోష్ణస్థితిగలదియు, పర్వతమయమైనదియు అగు దేశము. దాని దూది వివిధ జాతులమిశ్రణముచే ఏర్పడిన బలిష్ఠమును, పరాక్రమవంతమును అగు నొక సంకరజాతి. దాని పడుగు (నిలువునూలు) : ఆత్మసంరక్షణార్థమును, స్వమతసంరక్షణార్థమును చేయు యుద్ధము. ఖడ్గధారి యగువాడు ఉన్నతుడగును; ఖడ్గమును ధరింపజాలనివాడు తన స్వాతంత్ర్యమును కోల్పోయి, ఒక వీరుని ఖడ్గసంరక్షణమున జీవించును. దాని పేక (అడ్డనూలు) : వాణిజ్యము. ఆ నాగరికత ప్రయోగించు సాధనము : ఖడ్గము. తత్సాహాయ్యకములు : బలధైర్యములు. దాని లక్ష్యము : ఇహపరసుఖానుభవము.

ఇక మనవిషయ మెట్లున్నది? ఆర్యులు శాంతిప్రియులు; భూమి దున్నుకొని వ్యవసాయముచేయువారు; ఎవరివలనను ఏ తొందరయు లేక తమకుటుంబములను పోషించుకోగలిగినచో వారికి చాలును. అంతమాత్రముననే వారు సుఖులై తృప్తులై యుందురు. అట్టి జీవితమున వారికి కావలసినంత తీటికయ్యుండును, విషయవిచారమునకును నాగరికజీవనమునకును కావలసినంత అవకాశముండును. మన జనకచక్రవర్తి స్వహస్తములతో భూమిని దున్నువాడు — తనకాలపు తత్త్వజ్ఞులందఱలో శ్రేష్ఠుడును ఆయనయే. మనలో ఋషులు, మునులు, యోగులు ప్రప్రథమమునుండి ఉద్భవించుచుండిరి; వారికి మొదటినుండియు ప్రపంచము వట్టి భ్రమయని తెలిసియుండెను. ఎంత కొల్లగొట్టినను, ఎంత కలహించినను, నీళ్లు వాంఛించు సుఖానుభూతి శాంతియందే లభించును — భౌతిక సుఖపరిత్యాగమునందే ఆ శాంతి లభించును. భౌతికవికాస మెంత యధికమైనను అది సుఖము నీయజాలదు. మనోబుద్ధుల సంస్కృతియే సుఖము నిచ్చును. అడవులను బాగుపఱచి వ్యవసాయయోగ్యముగా నొనర్చినది వారే.

అడవినటికి బాగుపఱచిన స్థలమున వేదనిర్దిష్టహోమ వేదిక నిర్మించువారు. భారతదేశనిర్మలాకాశమున యజ్ఞముల పవిత్రధూమము ఎగయుచుండెను; శాంతి నూర్చు ఆ వాతావరణములో, వేదమంత్రములు ప్రతిధ్వనించి, పునః ప్రతిధ్వనుల నీనుచుండెను, — పశువులును ఇతర మృగములును అపాయభయములేక పచ్చికమేయుచుండెను. ఖడ్గస్థానము విద్యాధర్మములపాదములయొద్దనని నిర్ణయింపబడెను. ధర్మమును సంరక్షించుటయు, మనుష్యులయొక్కయు పశు

పులయొక్కయు ప్రాణములకు హానికలుగకుండచూచుట యునే దాని పని. బలహీనులను అపాయమునుండి రక్షించు వీరుడు — క్షత్రియుడు. నాగటికిని ఖడ్గమునకును ఏలికయై ధర్మము — సర్వసంరక్షకము — నిలిచియుండెను. ఆయన రాజరాజు; లోకము నిదురించునప్పుడుకూడ, ఆయన నిరంతర జాగరూకుడై యుండును. ధర్మముయొక్క సంరక్షణలో ప్రతి వానికి స్వాతంత్ర్యముండెను.

ఆర్యులు ఏ పరదేశమునుండియో హఠాత్తుగా వచ్చి పడి, ఆదిమవాసుల భూములను లాగుకొని, వారిని రూపుమాపి హిందూదేశమున నివాసమేర్పఱుచుకొనిరి, అని చెప్పు యూరపుదేశవిద్వాంసులమాట లన్నియు కేవలము అర్థరహితములు; వెట్టిప్రసంగములు! మన హైందవపండితులు కూడ వారిమాటల నొప్పుకొనుట చిత్రము; ఘోరములగు ఈ అసత్యము లన్నియు మన బాలురకు నేర్పుచున్నారు! ఇది మిక్కిలి దుష్కార్యమగుట నిస్సంశయము.

నామట్టుకునేను కేవలము అజ్ఞానిని; విద్వాంసుడ నని నే నెన్నడును చెప్పుకొనను. కాని నేను గ్రహింపగలిగిన కొంచెమును ఆధారముచేసికొని, 'ప-రీ' కాంగ్రెసులో ఈ (అసత్య) భావములను తీవ్రముగా ఆక్షేపించితిని. ఈవిషయమునుగూర్చి నేను హిందూదేశవిద్వాంసులతోను, యూరపుదేశవిద్వాంసులతోను మాటలాడుచున్నాను. తీటికదొరకి నప్పుడు ఈ సిద్ధాంతమునకు అనేకములగు ఆక్షేపణలు — సవివరముగా — పేర్కొందును. మీకును — మన పండితులకును, ప్రస్తుత మీమాటలు చెప్పుచున్నాను: మీరు విద్వాం

సులు; మీ పురాతనగ్రంథములను, శాస్త్రములను పరిశోధించి మీరే విషయనిర్ణయము చేసికొనుడు.

యూరపియనులకు అవకాశము లభించినచోట నెల్ల ఆదిమవాసులను నిర్మూలించి, వారిభూములపై అనాయాసముగా, సుఖముగా, నివాసము లేర్పఱచుకొందురు; కావున ఆర్యులును అట్లే చేసియుందురని వారి తలంపు!! పాశ్చాత్యులు వారి స్వగృహములందే ఉండి, వారికిగల ఆధారముల మీదనే నివసించినయెడ వారు నిర్భాగ్యులుగను, నీచులుగను పరిగణింపబడుదురు. కావున వారు లోక మంతయు వెట్టియెత్తినట్లు తిరిగి, ఇతరులభూములు అనెడు క్రొవ్వును— దోపిడిచేతను, మారణక్రియలచేతను — ఎచ్చట ఆహరించుట సాధ్యమో చూతురు. కావున ఆర్యులును అట్లే చేసియుందురని వారి తలంపు!! కాని మీ నిదర్శనము (రుజువు) ఏదీ? ఊహలుమాత్రమేనా? అగుచో, మీ వింతఊహలు మీరే ఉంచుకొనుడు!

విదేశమునుండి ఆర్యులు హిందూదేశమునకు వచ్చిరని ఏ వేదమున, ఏ సూక్తమున, నున్నది? మృగప్రాయులై యున్న ఆదిమవాసులను వారు వధించి రను భావమును మీరెచటనుండి సంపాదించితిరి? అట్టి అర్థరహిత ప్రలాపము లాడుటవలన మీ కేమి లాభము? మీ రామాయణపఠనము నిరర్థకమైపోయినది; దానిలోనుండి యొక పెద్దచక్కనికథను అల్లనేల?

సరే, రామాయణ మేమి తెలుపుచున్నది? దక్షిణ ఇండియాలోని ఆరణ్యకులగు ఆదిమవాసులను ఆర్యులు జయించిరనియా! బలీ!! రామచంద్రుడు నాగరికు డగు ఆర్య

రాజన్యము, అతడు యుద్ధము చేసినది ఎవనితో? లంకకు రాజగు రావణునితో. రామాయణము నొకసారి కొంచెము చదివించుచున్నాడు. రావణుని నాగరికత రామచంద్రునినాగరికత కన్న అధికముగాని, తక్కువకాదని మీ కప్పుడు తెలియవచ్చును. లంకనాగరికత అయోధ్యనాగరికతకన్న కొంచెమధికముగాని, తక్కువకానేకాదు. ఇక ఈ వానరులు (కోతులు), ఇతర దక్షిణహిందూదేశీయులు, ఎప్పుడు ఓడింపబడిరి? వా రందఱును రామచంద్రుని మిత్రులును, సహాయులును కదా! రామచంద్రుడు ఏ వాలిరాజ్యమును, ఏ గుహక రాజ్యమును తనరాజ్యములో కలుపుకొనెనో చెప్పుడు.

కాని కొలదిప్రదేశములందు ఆర్యులకును ఆదిమవాసులకును అప్పుడప్పుడు యుద్ధములు జరిగియేయుండవచ్చును; జిత్తులమారిమును లొకరిద్దరు రాక్షసులయడవులలో, హోమాగ్నిప్రక్కన, కనులుమూసికొని ధ్యానమగున్నలె యున్న ట్లభినయించుచు, నిజమునకు తమమీద రాక్షసులు రాళ్లు, ఎముకముక్కలు ఎప్పుడు పడవేయుదురోయని కనిపట్టుచు ఉండవచ్చును. ఎప్పుడు అట్లు జరుగునో అప్పుడే వారు మూలుగుచు, ఏడ్చుచు, రాజులయొద్ద కేగుదురు. కవచధారులగు రాజులు ఖడ్గములు, ఉక్కుఆయుధములు పూని నిప్పులుక్రక్కు గుఱ్ఱములపై నెక్కి వత్తురు. కాని ఆదిమవాసులు కఱ్ఱలతోను, రాళ్లతోను, ఎంతకాలము యుద్ధముచేయగలరు? కావున వారు తఱిమివేయబడుటో, చంపబడుటో తటస్థించును. అంతట రాజులు తమరాజధానులకు తిరిగి వత్తురు. సరే, ఇదంతయు జరిగియుండవచ్చును. కాని వారి భూములు ఆర్యులు కైకొని రని ఇందుచే ఎట్లు

ఏర్పడును? రామాయణములో నెచ్చట అట్లు చెప్పబడి యున్నది?

ఆర్యనాగరిక తావస్త్రమునకు మగ్గము విశాలములును, ఓడలునడువనర్హమైనవియు, అగు నదు లక్కడక్కడగల మిక్కిలి పెద్దదియు, వేడిమిగలదియు, అగు చదునుదేశము. ఈ వస్త్రమునకు దూది ఆర్యజాతిప్రాబల్యముగల పూర్ణ నాగరికులును, అర్ధనాగరికులును, నాగరికతావిహీనులును కూడిన ప్రజ. దాని పడుగు వర్ణాశ్రమాచారము*, దాని పేక కలహస్వభావమును స్పర్థాస్వభావమును జయించుట.

యూరపుదేశస్థులారా! మీరు ఏ దేశమును అనుకూలతరస్థితికి తెచ్చితిరి అని మిమ్ము అడుగవచ్చునా? మీ కెక్కడెక్కడ దుర్బలతరజాతు లగపడిరో మీరు వారిని సమూలవినాశ మొనర్చితి రని చెప్పవచ్చును. వారిభూములను మీ రాక్రమించుకొని అందు సుస్థిరనివాస మేర్పఱచుకొంటిరి. మీ అమెరికాయొక్కయు, మీ ఆస్ట్రేలియా న్యూజీలెండ్ల యొక్కయు, మీ ప్యాసిఫిక్ ద్వీపములయొక్కయు, దక్షిణ ఆఫ్రికాయొక్కయు చరిత్ర మేమి? అచ్చటి ఆదిమవాసులు నే డెచటనున్నారు? మీరు వారిని నిర్మూలించినారు, ఊరు పేరు లేకుండునట్లు చంపివేసినారు — అడవిమృగములను బోలె! అట్లు చేయు శక్తి మీకు లేనప్పుడే — అట్టిసందర్భములలోమాత్రమే — వా రింకను సజీవులై యున్నారు.

* ప్రాచీన హైందవవ్యవస్థ యగు చాతుర్వర్ణ్యము (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రవర్ణములు), చతురాశ్రమములు (బ్రహ్మచర్యము, గార్హస్థ్యము, వానప్రస్థము, సంన్యాసము).

కాని హిందూదేశము అట్లెన్నడును చేయలేదు. ఆర్యులు కరుణామయులు, ఔదార్యవంతులు; విశాలములును, సముద్రమువలెఅపారములును, అగు వారిహృదయములలోను, మానవాతీతజ్ఞానోన్నతి గల వారిమెదడు (బుద్ధి) లోను, అశాశ్వతములును—ఉల్లాసకరములుగా నున్నను నిజమునకు దారుణములును—అగు కర్మములకు చోటలేదు. నా దేశపు బుద్ధిహీనులారా, మి మ్మొక ప్రశ్న మడుగుచున్నాను : ఆర్యులు ఆదిమజాతులను — వారిభూముల నాక్రమించు కొనుటకై — నిర్మూల మొనర్చియుండినచో, ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మవ్యవస్థ ఉండియుండునా?

యూరపుదేశీయులగమ్యము తాము జీవించుకొఱకు ఇతరుల నెల్లరను నిర్మూలించుట. ఆర్యజాతిగమ్యము ఎల్లరను తమఉన్నతికి — లేక, ఇంకను అధికతరోన్నతికి — ఉద్ధరించుట. నాగరికత నేర్పఱుచుటకు యూరపుదేశీయులసాధనము ఖడ్గము; ఆర్యులసాధనము వేర్వేరువర్ణములుగా విభజించుట. ఈ చాతుర్వర్ణ్యవిభజన నాగరికతకు దాటించి తెచ్చు మార్గము — అనగా ప్రతివాడును తనపాండిత్యమునకును సంస్కృతికిని అనురూపముగా పైపైకిరా ననువు పఱచు మార్గము. యూరపులో ఎల్లయెడలను బలవంతునికి విజయము, బలహీనునికి మరణము. భరతఖండమున ప్రతిసాంఘికనియమము యొక్క ఉద్దేశము బలహీనులసంరక్షణము.

శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు.

ఓం తత్ సత్ .

158

160

PRACHYAMU, PASCHATHYAMU

Price Re. 1-25